常變通攷 三

冠禮

常變通攷卷之五

冠禮

冠

鄭目錄冠於五禮爲嘉疏冠之所起按略說云古人冒而句領註謂三皇時以冒覆頭句領遶頸世本云黃帝造旒冕蓋前此以羽皮爲冠至是乃用布也

總論 冠義冠而后服備服備而后容體正顔色齊辭令順故曰冠者禮之始也是故古者聖王重冠筮日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮重禮所以爲國本也註國以禮爲本故適子冠於阼以著代也醮於客位加有成也三加彌尊喩其志也冠而字之敬其名也註阼謂東序少北近主位也適子冠於阼若不醴則醮用酒於客位敬而成之也戶西爲客位庶子冠於房戶

外又因醮焉不代父也初加緇布冠次加皮弁次加爵弁每加益尊則志益大也○考證君父之前稱名於他人稱字是字者敬其名也見於母母拜之見於兄弟兄弟拜之成人而與爲禮也玄冠玄端奠摯於君遂以摯見於鄉大夫鄉先生以成人見也成人之者將責爲人子爲人弟爲人臣爲人少者之禮焉其禮可不重與故孝弟忠順之行立而后可以爲人可以治人也故曰冠者禮之始也嘉事之重者也○朱子曰向見南軒說冠禮難行某云是自家屋裏事關了門將巾冠與子弟戴有甚難昏禮事屬兩家恐未必信禮恐或難行○會成按戴禮云冠無樂春秋傳云君冠必以金石之樂節之許愼云人君飯舉樂而冠無樂非禮意

也陳祥道云儀禮士冠無金石之樂而左氏云然此蓋國君之禮歟今世肆焉用樂則僭禮殊甚矣案家語冠頌孔子論諸侯之冠曰其體也無樂註曰饗時也冠者成人代父始宜盡孝子之感不可以歡樂取之左傳以金石之樂節之謂冠時爲節也據此則國君冠禮但於冠時舉樂以爲之節至饗賓之際則亦不用樂

十五至二十皆可冠 本註溫公曰古者二十而冠皆所以責成人之禮蓋將責爲人子爲人弟爲人臣爲人少者之行於其人故其禮不可以不重也近世以來人情輕薄過十歲而總角者少矣彼責以四者之行豈知之哉今雖未能遽革且自十五以上俟其能通孝經論語粗知禮義然後冠之其亦可也○士冠

記疏諸侯十二而冠天子亦十二而冠若天子之子則二十乃冠朱子曰孔穎達云天子之子早冠諸侯則二十而冠與賈說不同未知孰是○曲禮二十曰弱冠永嘉戴氏溪曰二十血氣猶未定然趨向善惡判於此矣故責以成人之禮○家語武王崩成王年十有三而嗣立明年夏六月既葬冠成王而朝于祖以見諸侯示有君也周公命祝雍作頌祝雍曰使王近於民遠於年嗇於時惠於財親賢而任能其頌曰令月吉日王始加元服去王幼志心是袞職欽若昊天六合是式率爾祖考永永無極此周公之制也○通典周制文王年十二而冠成王十五而冠古者聖王重冠所以爲國本也孔子曰正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之又

曰不莊以涖之則人不敬此人君早冠之義也王教之本不可以童子之道治焉○程子曰冠禮廢天下無成人或欲如魯襄公十二而冠此不可冠所以責成人事十二年非可責之時既冠矣且不責以成人事則終其身不以成人望之也徒行此節文何益雖天子諸侯亦必二十而冠

冠月 士冠禮疏不筮月夏小正云二月綏多士女冠子娶妻時也既有常月故不筮也○會成按家禮本註古禮筮日今但正月內擇一日丘文莊從之後漢志正月甲子若丙子爲吉日加元服獻帝紀興平元年正月甲子帝加元服建安十八年正月壬子濟北

王加冠此皆以正月冠者也夏小正記二月冠子之時也博物記孝昭帝冠辭曰欽奉仲春之吉辰普尊大道之郊域秉率百福之休靈始加昭明之元服此蓋以二月冠者也王彪之曰禮冠自卜日不必三元也禮夏冠用葛屨冬冠用皮屨此又四時皆冠也夫儀禮筮日之法固不能行至於擇日則或不當以正月二月拘也○考證漢惠帝以三月甲子冠古人亦有非正月而冠者矣

士冠禮 鄭目錄童子任職居士位年二十而冠疏言童子在士位身自加冠也古者四民世事士之子恒爲士朱子曰竊詳鄭意似謂士之子雖未仕然亦得用此禮耳○家語孔子曰雖天子之元子猶

士也其禮無變天下無生而貴者也

大夫冠禮

士冠記無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而後爵何大夫冠禮之有註據時有未冠而命爲大夫者周之初禮年未五十而有賢才者試以大夫之事猶服士服行士禮○補註今按儀禮所存者惟士冠自士以上有大夫諸侯天子冠禮見於家語冠頌大戴公冠與禮記特牲玉藻遺文斷缺不全而大槩亦可考如趙文子冠則大夫禮也魯襄公邾隱公冠則諸侯禮也周成王冠則天子禮也大夫無冠禮古者五十而爵何大夫冠禮之有其冠也則服士服行士禮而已始冠緇布冠自諸侯下達天子始冠加玄冠玉藻玄冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也註皆始冠之冠也○考

證按宋時朝官或郊祀覃恩或遺表恩澤子孫雖在襁褓而得以授官故有既官而冠者

父母無朞以上喪始可行之 本註大功未葬前亦不可行○雜記大功之末可以冠子可以嫁子父小功之末可以冠子可以嫁子可以娶婦己雖小功既卒哭可以冠娶妻下殤之小功則不可註此皆謂可用吉禮之時父大功卒哭而可以冠子嫁子小功卒哭而可以娶婦己大功卒哭而可以冠子小功卒哭而可以娶妻必偕祭乃行也下殤小功齊衰之親除喪而後可爲昏禮○通典晉范汪曰齊衰之喪冠昏皆廢大功則廢昏而行冠冠吉輕而昏吉重故也冠吉輕故行之於大功之末昏吉重故行之於小功之餘但大功末云可以冠子以三隅反之推小

功得自娶則大功得自冠重服不可以行重吉故許
其輕者輕服可以通重吉故因得行之大功之冠行
吉冠之禮而反喪服若在齊衰因喪冠而已不行冠
禮也○張子曰大功之末可以冠子可以嫁子父小
功之末可以冠子可以嫁子可以娶婦疑大功之末
已下十二字爲行宜直云父大功之末云父大功則
是已小功之末而已之子緦麻之末也故可以冠娶
也蓋冠娶者固已無服矣凡卒哭之後皆是末也所
以言行者以上十二字義無所附著已雖小功旣卒
哭可以冠娶妻是已自冠娶妻也○小功大功言末
恐止是以卒哭之後爲末齊衰不言末爲其無是禮

也○問師喪心喪三年者葬後可行子女冠昏否明齋曰心喪者不可以無服自處則不可行子女吉禮與衰服似無異矣○外祖葬前不可行冠昏之禮非特冠昏至於居喪之節亦不可以凡小功例之○改葬服中行子女冠昏恐未安昏章主昏條參考

筮日

本註古禮筮日今不能然但正月內擇一日可也○士冠禮筮于廟門主人玄冠朝服緇帶素韠註必筮日於廟門者重以成人之禮成子孫也廟謂禰廟不於堂者嫌蓍之靈由廟神○玄冠朝服制見居家雜儀章○筮儀繁不收○方氏曰筮而不卜何哉蓋吉者大事用卜小事用筮天下之事始爲小終爲大冠爲禮之始聖王之所重者重其始而已非大事也故只用筮

焉至於喪祭之愼終則所謂大事也於是乎用卜

前期三日主人告祠堂

本註主人謂冠者之祖父輯覽祖父謂祖及父自爲繼高祖之宗子者若非宗子則必繼高祖之宗子主之有故則命其次宗子若其父自主之告禮見祠堂章祝版前同但云某之子某若某之某親之子某尤庵曰某親之下當書其名年漸長成將以某月某日加冠於其首謹以後同若族人以宗子之命自冠其子其祝版亦以宗子爲主曰使介子某若宗子已孤而自冠則亦自爲主人祝版前同但云某將以某月某日加冠於首謹以後同案士冠禮士冠於禰廟而爲主人者冠者之父或祖或兄而已此必以繼高祖之宗子主之者家禮損益之意歟 ○士冠禮註主人將

冠者之父兄也疏家事統於尊若祖在則爲冠主○書儀主人謂冠者之祖父父及諸父諸兄凡男子之爲家長者皆可也○問冠者是宗子之三從弟則只告於高祖乎冠者之曾祖祖父又若異廟則亦各其宗子告之耶且告時冠者不參耶南溪曰似當只告於冠者所自出之主而異廟者不必幷告行禮後因其宗子謁之而已告時冠者亦不參○問若自爲繼曾祖祖以下之宗者於其祠堂亦當有告而只冠畢後自見云者爲其尊在大宗不敢行告禮而然耶曰雖繼曾祖以下之宗前期三日告祠堂時當用告高祖祠堂之禮雖高祖祠堂若不行冠禮於其祠則冠後見祠堂如見

曾祖祠堂之禮

古禮冠於廟 士冠禮疏天子諸侯冠於始祖廟大夫雖無冠禮然有幼而冠者亦當與士同在禰廟○冠義古者重冠故行之於廟行之於廟者所以尊重事尊重事而不敢擅重事所以自卑而尊先祖也

戒賓 本註主人深衣詣其門所戒者出見如常儀啜茶畢戒者起言曰某有子某若某之某親（案此疑更有某字）有子某將加冠於其首（士冠辭無若某之某親有子某一句下同加冠作加布）願吾子之教之也（士冠辭註吾子相親之辭吾我也子男子之美稱）對曰某不敏恐不能供事（士冠辭供作共音恭）以病吾子敢辭（士冠辭註病猶辱也）戒者曰願吾子之終教之也（士冠辭戒者作主人曰字下有某猶二字）

對曰吾子重有命某敢不從士冠辭止此地遠則書初請之辭爲書遣子弟致之若宗子自冠則戒辭但曰某將加冠於首後同○士冠禮主人戒賓賓禮辭許主人再拜賓答拜主人退賓拜送註戒警也告也賓主人之僚友古者有吉事則樂與賢者歡成之有凶事則欲與賢者哀戚之今將冠子故就告僚友使來禮辭一辭而許也○案主人再拜畢賓猶答拜凡禮拜皆然○若孤子則父兄戒宿註父兄諸父諸兄

○丘儀家禮戒賓辭乃儀禮本文語意簡奧非今世所宜又按書儀使者不能記其辭則爲書如儀中之辭今檃栝其辭爲書如左某郡姓某再拜奉啓某官執事某有子某若某親之子某年及成人將以某月某日加布於其首求所以敎之者僉曰以德以齒咸莫吾子

宜至日不棄寵臨以惠教之則某之父子感荷無已矣未及躬詣門下尚祈照亮不宣具位姓某再拜復書某郡姓某再拜奉復某官執事某無似伏承吾子不棄召爲冠賓淺恐不克供事以病盛禮然嚴命有加敢不勉從至日謹當躬造不宣具位姓某再拜奉復按禮有賓對曰某不敏恐不能供事以病吾子敢辭主人曰某願吾子之終教之也據此當再有書請但今人請賓須是預先使人通知然後發書不必過爲虛文也若欲盡禮如禮再書往復亦可

【筮賓】本註古禮筮賓今不能然但擇朋友之賢而有禮者一人可也○士冠禮前期三日筮賓如求日之

儀註前期三日二月也○朱子曰前已廣戒衆賓此又擇其賢者筮之吉則宿之以爲正賓不吉則仍爲衆賓不嫌於預戒也

前一日宿賓 本註遣子弟以書致辭曰來日士冠辭無來日二字某將加冠於子某若某親某子某之首士冠辭作某將加布於某之首吾子將莅之敢宿某上某人士冠辭無某上某人下同答書士冠辭作對曰某敢不夙興某上某人若宗子自冠則辭之所改如其戒賓○士冠禮乃宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面答拜註宿進也宿者必先戒戒不必宿其不宿者爲衆賓乃宿賓賓許主人再拜賓答拜主人退賓拜送宿贊冠者一人亦如之註贊冠者佐賓爲冠事者○朱子曰佐賓亦擇其賢而習禮者幷宿之使必來也○此下有爲期一節今不收○丘儀某上某官執事某

將以來日加冠於子某吾子旣許以惠臨矣敢宿某
再拜上答書某復某官執事承命以來日行禮旣蒙
見宿敢不夙興某再拜上

陳設 本註設盥帨於廳事如祠堂之儀以帝幕爲房
於廳事東北或廳事無兩階則以堊畫而分之後倣
此○士冠禮夙興設洗直音値于東榮南北以堂深水
在洗東 註洗承盥洗者棄水器也士用鐵榮屋翼也周制自卿大夫以下其室爲夏屋水器尊卑皆用金罍大小異疏洗者盥手洗爵之時恐水穢地所用以承其棄水之器也經直言水不言罍少牢云設罍水於洗東有枓鄭註云設水用罍沃盥用枓榮即今之搏風謂之榮者爲屋榮飾又言翼者與屋爲翅翼也○鄉飲酒章設席條互考 ○書儀古禮謹嚴之事皆行之於
廟今人影堂偏隘難以行禮但冠於外廳笄在中堂

可也士冠禮設洗直東榮今私家無罍洗故但用盥盆帨巾而已無室無房則以帟幕截其北爲室其東北爲房

房中洗 士冠禮註昏禮曰房中之洗在北堂直室東隅篚在洗東北面 疏引昏禮者明房中有洗以洗爵也○案此洗蓋以備醴冠者時贊者盥而洗爵又案醮用酒則無房中之洗見下條 ○丘儀按冠禮不但設盥洗于堂下而房中亦當設也然若人家窄狹就於堂下所設盥洗處先洗爵持入房中亦可

厥明夙興陳冠服 本註有官者公服帶靴笏無官者襴衫帶靴通用皂衫深衣大帶履 書儀公服衫設於椸靴置椸下 櫛縰掠 丘儀掠以網巾代 皆卓子陳于房中東領北上酒注盞

盤丘儀脯醢亦以卓子陳于服北幞頭帽子冠笄巾各以

一盤盛之棠以帕以卓子陳于西階下執事者一人

守之長子則布席案筵于東序之文見下迎賓條則此時當陳而未布而此云布席恐

字誤于阼階上之東少北西向案祖在爲冠主則有適子者無適孫亦當如衆

子冠衆子則少西南向宗子自冠則如長子之席少

位

南○士冠禮陳服于房中西墉下東領北上疏冠時先用卑

服北上便爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐註冠弁不與衣陳而言於上以冠名

服耳皮弁服素積緇帶素韠玄端玄裳黃裳雜裳可也

註雜裳者前玄後黃緇帶爵韠註玄端不以玄冠名服者爲緇布冠陳之緇布冠缺

項青組纓屬于缺緇纚廣終幅長六尺皮弁笄爵弁

笄緇組紘纁邊同篋註同篋謂此以上六物疏六物謂缺項青組纓爲一物纚爲二

物二弁笄紘各一通爲六物也櫛實于簞註簞笥也蒲筵二在南疏二者一冠一
醴也側尊一甒亡甫反醴在服北有篚實勺觶之豉反角柶
音四脯醢南上註側猶特也無偶曰側側者無玄酒服北纁裳北也勺所以𣫴酒也柶狀如匕
以角爲之南上者篚次尊籩豆次篚疏勺枓也一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散○脯
見鄉飲酒章獻賓條爵弁皮弁緇布冠各一匴素管反執以待于
西坫南南面東上賓升則東面註匴竹器名今之冠箱也執之者有司坫在
堂角○三服制度見居家雜儀章緇冠見深衣章○若醮子召反用酒尊于房
戶之間兩甒有禁玄酒在西加勺南枋註房戶間房西室戶東也
禁承尊之器名之爲禁因爲酒戒也玄酒新水也雖今不用猶設之不忘古也洗有篚在西
南順註洗庭洗當東榮南北以堂深篚以盛勺觶陳於洗西南順北爲上也疏用醴之時醴尊在房
故洗亦在房今醮用酒與常飲酒同故洗亦在庭北爲上者席據識之先後爲首尾此篚亦有記識爲上

下也○若殺則特豚載合升離肺實于鼎設扃古螢反鼏亡歷反○註特豚一豚也凡牲皆用左胖煑於鑊曰亨在鼎曰升在俎曰載載合升者明亨與載皆合左右胖離割也割肺者使可祭也可齊也○孤子冠若殺則舉鼎陳于門外直東塾北面註孤子得申禮盛之父在有鼎不陳於門外○若庶子則冠于房外註房外謂尊東也不於阼階非代也○記屨夏用葛玄端黑屨青絇繶純純博寸素積白屨以魁柎之緇絇繶純純博寸爵弁纁屨黑絇繶純純博寸冬皮屨可也疏春宜從夏秋宜從冬屨不與服同陳者屨在下不宜與服同列也○屨側見深衣章及居家雜儀章○朱子曰經不言屨所陳處疑亦在房中既加冠而適房陳服卽并易屨而出但不知的在何處疑服既北上則或各在其裳之南也不屨繐音歲屨註喪屨也縷不灰治曰繐疏大功未可以冠子恐人遂以冠子故因禁之

三加冠服圖

程子曰今行冠禮若制古服而冠冠了又不常著卻是僞也必須用時之服丘儀按古禮始加緇布冠再加皮弁三加爵弁緇布冠亦是當時不用之服豈是僞哉今家禮始加用深衣幅巾再加三加以時服似亦是存古之意宜從之不必泥程子之說也○書儀初加巾四褑衫腰帶無四褑衫止用衫勒帛再加帽旋襴衫腰帶三加幞頭公服○朱子曰所謂三加彌尊只是三次加初是緇布冠次皮弁次爵弁溫公冠禮亦倣此初裹巾次帽次幞頭○集禮始加巾深衣大帶再加帽襴衫腰帶三加幞頭公服○丘儀始加以緇冠幅巾再加以時樣帽子直領衣絲絛布鞋或皮鞋三加爲生員者儒巾襴衫皂絲絛皂靴餘人平定巾盤領布絲絛皂靴○五

禮儀初加笠子服圓領加絛兒再加紗帽服紅圓領角帶三加幞頭服公服通著靴○栗谷曰初加笠子再加儒巾三加紗帽角帶○問解無幅巾則以程冠爲初加笠子爲再加儒巾爲三加○明齋曰家禮初加用緇冠幅巾深衣用古也再加用皂衫帽子用常服也三加用襴衫幞頭用盛服也先後有其序也○先師答張聖年曰冠禮三加冠服載於家禮而古今異宜不可一一滯泥近來禮家各異其說未知所適從然沙溪曰無幅巾則以程冠爲初加笠子爲再加儒巾爲三加云云此蓋以時俗常用者言之亦不悖於程子須用時服之義然孔子曰始冠必加緇布冠

者不忘古也家禮始加用緇冠幅巾服深衣皆用古禮而至再三加方純用時服貴鄉之初加用緇布冠似得朱子之意而以幅巾深衣用於三加則以家禮初加之具分用於初三加古今錯雜始終無序又非須用時服之義愚意始加用緇冠深衣以存尚古之義再加用笠子青道袍之類三加用今生進所著歟巾襴衫旣是時用之服而又有漸加彌尊之義未知如何

序立

本註主人以下盛服（書儀凡盛服有官者公服靴笏無官者幞頭靴襴或衫帶各取其平日所服最盛者）就位主人阼階下少東西向子弟親戚僮僕在其後重行西向北上擇子弟親戚習禮者

一人爲儐立於門外西向將冠者雙紒四襆衫勒帛采履丘儀此服非深衣之比隨時用童子所常服者代之在房中南面若非宗子之子則其父立於主人之右尊則少進卑則少退宗子自冠則服如將冠者而就主人之位○士冠禮主人玄端爵韠立于阼階下直東序西面疏特牲士禮祭服用玄端此亦士之加冠在廟故與祭同服兄弟畢袗之忍反又音眞玄立于洗東西面北上註袗同也玄者玄衣玄裳也儐者玄端負東塾註東塾門內東堂負之北面○朱子曰玄端一也主人玄裳爵韠兄弟玄裳緇韠儐者黃裳或雜裳而同用爵韠也將冠者采衣紒音界在房中南面註采衣未冠者所服玉藻童子緇布衣錦緣錦紳幷紐錦束髮皆朱錦也○朱子曰房戶當南壁東西之中而將冠者宜在所陳器服之東當戶而立也○先師曰賓未至先序立於阼階下及賓至則主人

迎入升堂行事而子弟親戚以下仍在階下之位

賓至主人迎入升堂 本註賓自擇其子弟親戚習禮者爲贊冠者俱盛服至門外東面立贊者在右少退儐者入告主人（集說儐者入立堂上北面揖唱賓至請迎主人出門迎賓）主人出門左西向再拜賓答拜主人揖贊者贊者報揖主人遂揖而行賓贊從之入門分庭而行揖讓而至階又揖讓而升主人由阼階先升少東西向賓由西階繼升少西東向贊者盥帨由西階升立於房中西向儐者筵于東序少北西面將冠者出房南面若非宗子之子則其父從出迎賓入從主人後賓而升立於主人之右如前○士冠禮賓如主人服贊者玄端從之

立于外門之外儐者告 註出請入告 主人迎出門左西面再拜賓答拜 註左東也出以東爲左入以東爲右 主人揖贊者與賓揖先入 註贊者賤揖之而已又與賓揖先入道之贊者隨賓 每曲揖 註周左宗廟入外門將東曲揖直廟將北曲又揖 至于廟門揖入三揖至于階三讓 註入門將右曲揖將北曲揖當碑揖○士昏禮疏賓主將欲相背故揖賓主各至堂塗北面相見故亦揖碑在堂下三分庭之一在北是庭中之節故亦揖 主人升立于序端西面賓西序東面贊者盥于洗西升立于房中西面南上 註盥於洗西由賓階升也立于房中近其事也南上尊於主人之贊者疏按鄉飲酒主人盥於洗北南面賓盥於洗南北面各由其從來之便也贊亦從外來但卑不可與賓並故在洗西東面又與主贊俱是執勞役之事者也以其物皆在房中不立於堂上而先入房並立又主人尊敬賓之贊者故位在南面西居上也○朱子曰今詳贊者西面則負東墉而在將冠者之東矣 主人之贊者筵于東序少北

西面註筵布席也東序主人位也適子冠於阼少北避主人位將冠者出房南面
註南面立于房外之西待賓命○若孤子則冠之日主人紒而迎賓
拜揖讓立于序端皆如冠主禮於阼今文禮作醴凡拜北
面于阼階上賓亦北面于西階上答拜書儀士冠禮主人紒而迎
賓拜揖遜立于序端皆如冠主開元禮亦然恐於今難行故須以諸父諸兄主之○案溫公以孤子自爲
主人爲難行而以諸父諸兄主之然宗子年旣長成凡諸賓祭之事皆得自主則獨此冠禮不可使人攝
之此家禮所以使得自主歟○尢菴曰冠禮宗子迎賓而拜之禮
也若其父與祖亦拜則是二主也○問如欲準禮則
門內庭中立竿以代之而成三揖否先師曰貴賤異
勢古今殊宜入門分庭至階亦足以備三讓之數本
註之意蓋出於此歟若一一泥於古跡則儀節雖若

分明而誠意或反不足易有闕中役文之弊如何

始加 賓揖將冠者就席爲加冠巾冠者適房服深衣納履出○本註賓揖將冠者出房立于席右向席書儀衆子立于席西東向○河西曰右即席之北端○南溪曰主人迎賓之時冠者已出房此出房二字疑衍○問賓揖以下爲衍先師曰出房二字固疑衍而賓揖之俟立于席右俟贊者之興立然後更揖而即席有曲折何可盡以爲衍也○案士冠禮無此一節 贊者取櫛纚掠置于席左輯覽左席之南端○書儀衆子置于席東端 興立於將冠者之左書儀衆子則席東少北南向立 賓揖將冠者即席西向跪書儀衆子南向坐 贊者即席如其向跪輯覽西向跪於冠者之左 爲之櫛合紒施掠賓乃降主人亦降賓盥畢主人揖升復位執事者以冠巾盤進賓降一等受冠笄執之正容徐詣將冠者前向之

祝曰吉月令日（士冠辭令月吉日）始加元服（士冠辭註元首也）棄爾幼志順爾成德（朱子曰順古與愼通用）壽考維祺（士冠辭註祺祥也）以介景福（士冠辭介爾景福註介景皆大也因冠而戒且勸之女如是則有壽考之祥大女之大福也○集說凡祝辭或賓不能誦請紅紙書之○問冠昏之禮如欲行之當須使冠昏之人易曉其言乃爲有益如三加之辭出門之戒若只以古語告之彼將謂何朱子曰只以今之俗語告之使之易曉乃可）乃跪加之贊者以巾跪進賓受加之興復位揖冠者適房釋四䙆衫服深衣加大帶納履出房正容南向立良久若宗子自冠則賓揖之就席賓降盥畢主人不降餘並同○士冠禮贊者奠纚笄櫛于筵南端賓揖將冠者卽筵坐贊者坐櫛設纚賓降主人降賓辭主人對（註主人降爲賓將盥不敢安位也）賓盥卒一揖一讓升主人

升復初位賓筵前坐正纚興降西階一等執冠者升一等東面授賓註下一等升一等則中等相授疏士階三尺三等賓右手執項左手執前進容乃祝之又反坐如初乃冠興復位贊者卒註進容者行翔而前鶬焉至則立祝卒謂設缺項結纓也疏執項謂冠後翔謂行而張拱也鶬與蹌同容貌舒揚也冠者興賓揖之適房服玄端爵韠出房南面註復出房南面者一加禮成觀衆以容體○朱子曰觀示也○玉藻始冠緇布冠自諸侯下達冠而弊之可也陳氏曰冠禮初加緇布冠諸侯以下通用存古故用之非時王之制也故旣用卽弊棄之○家語孟懿子曰始冠必加緇布之冠何也孔子曰示不忘古○丘儀按始冠必加緇布冠孔子曰示不忘古今冠禮始加以緇冠幅巾亦此意也或者乃以其非世所常服而別以他巾

代之蓋亦不考禮之過也且古之時冠而敝之今恐其拂時而不之常服冠畢而藏之亦可也

再加

再加帽子服皂衫革帶繫鞋○本註賓揖冠者即席跪 楊氏曰儀禮再加賓盥如初 執事者以帽子盤進賓降二等受之執以詣冠者前祝之曰吉月令辰 士冠辭註辰子丑也 乃申爾服 士冠辭註申重也 謹爾威儀 士冠辭敬爾威儀○左傳有威而可畏謂之威有儀而可象謂之儀 淑愼爾德 陳氏曰淑善也 眉壽永年 士冠辭眉壽萬年○陳氏曰老人以秀眉爲壽徵 享受遐福 士冠辭永受胡福註胡猶遐也 乃跪加之 丘儀贊者撤冠巾賓跪加帽 興復位揖冠者適房釋深衣服皂衫革帶繫鞋出房立○士冠禮賓揖之即筵坐櫛設笄賓盥正纚如初降二等受皮弁右執項左執前進祝

加之如初復位贊者卒紘疏冠者坐訖脫緇布冠乃叜櫛也笄有二種一是紒內安髮之笄一是冕弁固冠之笄此未加冠而設笄明是安髮笄也緇布冠亦宜有之彼言設纚而不言設笄恐與兩弁之笄相亂此但言設笄而不言設纚則亦可互見矣其皮弁固冠之笄則賓加弁時設之可知興賓揖之適房服素積素韠容出房南面註容者再加彌成其儀益繁

三加

三加幞頭公服革帶納靴執笏若襴衫納靴○本註禮如再加惟執事者以幞頭盤進賓降沒階受之祝辭曰以歲之正以月之令咸加爾服士冠辭註正善也咸皆也兄弟具在南溪曰雖無親兄弟禮同高祖皆爲兄弟以成厥德黃耇無疆士冠辭註黃髮黃也耇凍梨也疆竟疏黃髮白而復黃也凍梨面如凍梨之色也受天之慶贊者撤帽賓乃加幞頭執事者受帽撤櫛入于房

餘並同○士冠禮賓降三等受爵弁加之服纁裳韎韐其他如加皮弁之儀註降三等下至地他謂卒紘容出徹皮弁冠櫛筵入于房疏冠緇布冠也賓贊宜徹櫛主贊宜徹筵

乃醮

本註長子則儐者改席于堂中間少西南向案祖在爲冠主如衆子冠位衆子則仍故席贊者酌酒于房中出房立于冠者之左賓揖冠者就席右南向乃取酒就席前北向祝之曰旨酒既淸士冠辭甘醴惟厚嘉薦令芳士冠辭註嘉善也善薦謂脯醢芳香也拜受祭之周禮註飮食必祭示有所先以定爾祥承天之休壽考不忘士冠辭註不忘長有令名○書儀古者冠用醴或用酒醴則一獻酒則三醮今私家無醴以酒代之但改醴辭甘醴惟厚爲旨酒旣淸所以從簡○案不分長衆用酒一醮所謂從簡也冠者再拜升席南向受盞賓復位東向答拜

丘儀贊者薦脯醢以楪盛脯醢自房中出冠者進席前跪丘儀冠者祭脯醢左手執盞右手執脯醢楪置席前祭酒丘儀傾少許于地興就席末跪啐七內反酒興降席授贊者盞南向再拜賓東向答拜冠者遂拜贊者贊者賓左東向少退答拜案此醮用祝不分長衆而朱子晚年編次通解收入鄭註凡醮不祝之文詳見下醮辭註○士冠禮筵于戶西南面註筵主人之贊者戶西室戶西贊者洗于房中側酌醴加柶覆之面葉註洗盥而洗爵面前也葉柶大端疏凡洗爵者先盥此經不具故註明之面葉者贊者面葉授賓賓得面枋授冠者冠者得面葉授醴而祭也賓揖冠者就筵筵西南面賓受醴于戶東加柶面枋今文柄筵前北面註戶東室戶東疏以冠者在室戶西賓自至房戶取醴贊者酌醴出向西授賓也冠者筵西拜受觶賓東面答拜註筵西拜南面拜也東面者成人與爲禮異於答主人疏按鄉飮酒賓於西階上北面答主人拜薦

脯醢註贊冠者冠者卽筵坐左執觶右祭脯醢以柶祭醴三興筵末坐啐醴鄉飲酒禮註啐嘗也啐酒於席末賤財之義也○義疏席末席西頭也祭酒在席中啐酒入於己故在席末○考證禮席南向北向以西爲上然鄉飲酒禮賓南向而以西爲下者註以爲統於主人也是則醮子之席雖曰南向而當以西爲下也捷又作扱又作插柶興註捷柶扱柶於醴中降筵坐奠觶拜執觶興賓答拜疏不拜既爵者以其不卒爵故也○右醴冠者○若不醴則醮用酒註不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不改者也酌無酬酢曰醮疏醴亦無酬酢而不名醮者醴是太古之物質宜無酬酢酒則宜有酬酢故以其無酬酢而名醮始加醮用脯醢賓降取爵于篚辭降如初卒洗升酌註一加一醮加冠於東序醮之於戶西賓降者爵在庭酒在堂將自酌也辭降如初如將冠時降盥辭主人降也凡薦出自東房○朱子曰醮用脯醢賓答拜後乃薦之賓升酌時冠者猶在出房南面之位冠者拜受賓答拜如初註贊者筵於戶西賓升揖冠者就筵乃酌

冠者南面拜受賓授爵東面答拜如醴禮也冠者升筵坐左執爵右祭脯醢祭酒興筵末坐啐酒降筵拜賓答拜冠者奠爵于薦東立于筵西 註冠者立俟賓命賓揖之則就東序之筵疏此與用醴一同但立於席西爲異俟賓命者爲更加皮弁也徹薦爵筵尊不徹 註徹薦與爵辟後加也不徹筵尊三加可相因由便也加皮弁如初儀再醮攝酒其他皆如初 註攝猶整也謂撓之疏撓謂撓攪添益整頓示新也一醮徹脯醢爲辟再醮之脯醢再醮不言徹脯醢以三醮雖加俎不加籩豆加爵弁如初儀三醮有乾肉折俎嚌子計反之其它如初疏嚌謂至齒嘗之再醮言攝三醮不言攝互文以見義也豚解而七體以乾之謂之乾肉及用之將升于俎則節折爲二十一體故總名乾肉折俎也○右醮○若殺則疏此論殺牲醮子之事也始醮如初 註亦薦脯醢徹薦爵筵尊不徹矣再醮兩豆葵菹蠃力禾反醢兩籩栗脯 註蠃醢螔蝓醢疏此增數者爲殺牲故盛其饌也周禮醢

人註細切爲藿全物若牒爲菹作醢及臡者先膊乾
其肉乃後剉之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置甀中
百日則成矣是作
醢及菹之法也
三醮攝酒如再醮加俎嚌之皆如
初嚌肺註攝酒如再醮則再
醮亦攝之矣○右殺○若庶子則房外南面
遂醮焉註不醮於客位成而不尊○朱子曰一醮以
酒者正也其用醴與三醮爲適而加耳庶子
則一醮以
酒足矣○醮辭註凡醮者不祝疏
凡醮謂庶子冠者旨酒旣淸嘉薦
亶時註亶
誠也始加元服兄弟俱來孝友時格永乃保之
註格至保安也
行此乃能保之再醮旨酒旣湑思呂
反嘉薦伊脯註湑
淸也
伊惟
也乃申爾服禮儀有序祭此嘉爵承天之祜音
戶三
醮旨酒令芳籩豆有楚註楚陳
列之貌咸加爾服肴升折俎
註謂
豚承天之慶受福無疆○曾子問註醴重而醮輕
疏醴重而醮輕者醴是古之酒故爲重醮之所以異
於醴者三加之後總一醴之醮則每一加而行一醮

也

賓字冠者

本註賓降階東向主人降階西向冠者降自西階少東南向賓字之曰禮儀旣備令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜士冠辭註髦俊也宜之于嘏士冠記嘏作假○朱子曰與嘏同福也永受保之曰伯某甫仲叔季惟所當士冠記註伯仲叔季長幼之稱甫丈夫之美稱疏若兄弟四人則依此稱之冠者對曰某雖不敏敢不夙夜祗奉士冠記無對辭○丘儀冠者再拜賓不答按家禮無再拜之文今補之者蓋以下文冠者見于鄉先生有誨焉且拜而不答況賓祝之以辭乎賓或別作辭命以字之之意亦可○士冠禮賓降直西序東面主人降復初位註初至階讓升之位冠者立于西階東南面賓字之冠者對註其辭未聞○白虎通伯仲叔季法四時

適長稱伯伯禽是也庶長稱孟魯孟氏是也○朱子曰儀禮疏少時便稱伯某甫至五十乃去某甫而專稱伯仲此說爲是如今人於尊者不敢字之而曰幾丈之類

劉屏山字朱子祝辭冠而欽名粵惟吉制朱氏子熹幼而騰異交朋尚焉請祝以字字以元晦表名之義木晦於根春容曄敷人晦於身神明內腴昔者曾子稱其友曰有若無實若虛不斥厥名而傳於書雖百世之遠也揣其氣象知顏氏如愚迹參並遊英馳俊驅豈無宅人夫誰敢居自諸子言志回欲無伐一宣於聲終身不越陋巷闇然其光烈烈從事於

斯唯參也無慚貫道惟一省身則三夾輔孔門翺翔兩驂學的欲正吾知斯之爲指南惟先吏部文儒之粹彪炳育珍又華其繼來玆講磨融融意意眞聰廓開如原之方駛望洋渺瀰老我縮氣古人不云乎純亦不已悵吾道之衰變切切而唯唯子德不日新則時余之恥勿謂此耳充之益充借曰合矣宜養於蒙言而思發動而思蹟凜乎惴惴惟顏曾是畏

賓出就次

本註賓請退主人請禮賓賓出就次○士冠禮賓出主人送于廟門外註不出外門將醴之請醴賓賓禮辭許賓就次註醴當作禮禮賓者謝其勤勞也次門外更衣處也以帷幕簟席爲之疏次者舍之名行禮衣服或與常服不同故須入次更易也○丘儀行禮畢賓揖主人

曰盛禮旣成請退主人揖賓曰某有薄酒敢禮從者

賓辭曰某不敢當主人請曰姑少留賓曰敢不從命

主人乃擧手揖賓送出外贊從之至客次賓主對揖

主人乃退命執事治具

見于祠堂 本註如生子而見之儀但改告辭曰某之子某若某親某之子某今日冠畢敢見冠者進立於兩階間再拜若宗子自冠則改辭曰某今日冠畢敢見遂再拜降復位○若冠者私室有曾祖祖以下祠堂則各因其宗子而見自爲繼曾祖以下之宗則自見○曾子問孔子曰父沒而冠則已冠掃地而祭於禰已祭而見伯父叔父而後饗冠者 註饗謂禮之冠者賓及贊者 疏

掃掃除冠之舊位○書儀孤子冠則明日量具香酒饌於影堂冠者北向焚香酹酒俛伏興再拜而出案書儀明日見廟與曾子問家禮不同恐當以冠畢即見爲正

見尊長

本註父母堂中南面坐案告祠堂註曰主人謂冠者之祖父據此則若祖在爲冠主祖居堂中南面之坐諸叔父兄在東序諸叔父南向諸兄西向諸婦女在西序諸叔母姑南向諸姊嫂東向冠者北向拜父母父母爲之起同居有尊長則父母以冠者詣其室拜之尊長爲之起還就東西序每列再拜應答拜者答若非宗子之子則先見宗子及諸尊於父者於堂乃就私室見於父母及餘親若宗子自冠有母則見于母如儀族人宗之者皆來見

於堂上宗子西向拜其尊長每列再拜受卑幼者拜

見母[illegible]

士冠禮醴冠者冠者奠觶于薦東降筵北面坐取脯降自西階適東壁北面見于母 註適東壁者出闈門也時母在闈門之外婦人入廟由闈門 母拜受子拜送母又拜 註婦人於丈夫雖其子猶俠拜疏未字先見母既字乃見兄弟急於母緩於兄弟也○孔氏曰儀禮廟中冠子以酒脯奠廟持以見母母拜酒脯重尊處來故拜之非拜子也○朱子曰孔說非本文正義

○冠者母不在則使人受脯于西階下 疏不在或歸寧或疾病也使人受脯爲於後見之○朱子曰不在恐兼存沒而言若被出而嫁亦是也受脯之後必更有禮節但文不具爾

○通典冠者正尊卑之序母兄答拜之文未必周公之旨先儒註釋不加參商遂令後學有所疑誤尊屬欣其備禮念其成人以揖示敬在理非褻便同匹敵竊

謂不然○書儀冠義曰見於母母拜之見於兄弟兄
弟拜之成人而與爲禮也今則難行但於拜時母爲
之起立可也諸父諸兄倣此○朱子曰冠者見母與
兄弟而母與兄弟皆先拜此一節差異昏禮亦然婦
始見舅姑舅姑亦拜○陳氏曰母之拜子先儒疑焉
惟石梁王氏云記者不知此禮爲適長子代父承祖
者與祖爲正體故禮之異於衆子也斯言盡之矣○
石林葉氏夢得曰母兄弟雖在所親而比於父則有
所屈故與其爲禮則拜之而不及父則父不可屈也
○先師曰古禮母拜之而溫公書儀以爲今則難行
爲之起立可也家禮加一父字必有深意蓋但爲之

起則無嫌於屈而成人而與爲禮雖以父之尊而亦不妨與母同其起也案士冠禮見母在醴冠者之下家禮移見于尊長條

見於兄弟 士冠禮冠者見於兄弟兄弟再拜冠者答拜見贊者西面拜亦如之註見贊者西面拜則見兄弟東面拜贊者後賓出入見姑姊如見母註入入寢門也廟在寢門外如見母者亦北面姑與姊亦俠拜也不見妹妹卑疏不見父與賓者蓋冠畢則已見可知故不言

禮賓 本註主人以酒饌延賓及儐贊者醻一本作酬之以幣而拜謝之幣多少隨宜賓贊有差○士冠禮乃醴賓以壹獻之禮註壹獻者主人獻賓而已卽燕無亞獻者獻酢酬賓主各兩爵而禮成士禮一獻卿大夫三獻禮賓不用柶者泲其醴凡醴事質者用糟文者用清主人酬賓束帛儷音麗皮註飲賓客而從之以財貨曰酬所以申暢厚意也束帛十端也儷皮兩鹿皮也贊者

皆與音預○朱子曰贊者謂主人之贊者贊冠者爲介註飲酒之禮賢者爲賓其次爲

介賓出主人送于外門外再拜問主人再拜而無賓答拜寒岡曰鄉飲酒禮主人送于門外再拜註曰賓介不答拜禮有終也歸賓俎註一獻之禮有薦有俎其牲未聞使人歸諸賓家也○丘儀主人至客次迎賓主人先行客從之

儐贊禮生及諸親朋各以序隨至堂階主人揖賓請升賓辭主人先升賓繼升贊以下各以序升就位賓主以下各序立如常儀主人拱手向賓前曰某子加冠賴吾子教之敢謝再拜賓答拜謝贊者再拜謝儐同若贊儐卑幼不敢當拜揖之可也主人獻酒賓酢酒主人獻贊儐以下如常儀酒或三行或五行進饌或三或五執事以盤奉幣進主人受以獻賓賓受以

授從者再拜主人答拜以次奉贄償幣贄償謝主人主人答拜送賓至大門外揖俟賓上馬歸賓俎○問幣帛貧不能辦南溪曰幣不必帛今俗用紙墨之屬似亦可矣

冠者遂出見于鄉先生及父之執友 本註冠者拜先生執友皆答拜若誨之則對如對賓之辭且拜之先生執友不答拜○士冠禮乃易服服玄冠玄端爵韠奠摯亦作贄音至見于君遂以摯見於鄉大夫鄉先生註易服不朝服者非朝事也摯雉也鄉先生鄉中老人爲卿大夫致仕者○國語晉趙文子冠見欒武子註趙盾之孫趙朔之子趙武也註欒書武子曰美哉註美成人也昔吾逮事莊主註趙朔之諡大夫稱主華則榮矣實之不知

請務實乎見范文子註范燮文子曰而今可以戒矣夫
賢者寵至而益戒不足者爲寵驕註智不足者得寵而驕故興
王賞諫臣逸王罰之先王疾是驕也見韓獻子註韓厥
獻子曰戒之此謂成人成人在始與善始與善善進
善不善蔑也註無由至矣始與不善善進不善善亦蔑
由至矣如草木之產也各以其物也註類人之有冠猶
宮室之有牆屋也糞除註喻自修潔而已又何加焉見智
武子註荀罃武子曰吾子勉之成子之文宣子之忠其
可忘乎吾子勉之有宣子之忠而納之以成子之文
事君必濟見張老註張孟而語之張老曰善矣從欒伯
之言可以滋也註益范叔之教可以大韓子之戒可以

成物備矣志在子註物事也能行與否在子之志智子之道註訓也善
矣是先主覆露子也註先主謂成宣露潤也

簡便行禮之儀 丘儀按鄭氏家儀有或因事故倉卒

簡便行禮之儀今恐人家有力不能備禮者略倣其儀別爲儀節是日夙興告祠堂如朔日之儀不用祝先期擇親屬一人爲賓子弟一人爲贊一爲禮生主人立堂上東階上賓立西階上禮生唱再拜執事者布冠者席于主人後少北將冠者卽席跪梳髮合髻賓盥執事者捧進冠笄賓受之行至冠者前祝辭用始加之辭賓跪加巾興復位冠者興改舊服著時服納靴出降階立少東南向賓主俱降階賓字冠者祝

用前辭冠者對再拜冠畢見祠堂尊長俱如上儀

將冠遇喪 曾子問將冠子冠者至揖讓而入聞齊衰大功之喪如之何孔子曰內喪則廢外喪則冠而不醴徹饌而掃卽位而哭如冠者未至則廢 註冠者賓及贊者 疏內喪謂大門內之喪加冠在廟廟在大門之內吉凶不可同處故聞喪則廢外喪謂大門外之喪喪在他處可以加冠也但平常吉時三加之後設醴以禮冠者今旣有喪故直三加而已醴及饌具先已陳設今皆徹去又掃除冠之舊位使淸潔更新乃卽位而哭如賓贊未至則廢而不冠也

因喪而冠 曾子問如將冠子而未及期日而有齊衰大功小功之喪則因喪服而冠 註廢吉禮而因喪冠具成人之服○陳氏曰齊衰以下可因喪服而冠斬衰不可○輯覽按武王崩成王旣葬而冠以此觀之斬衰不可之言恐未然○雜記以喪冠者雖三年之喪可也旣冠於次入

哭踊三者三乃出註言雖者明齊衰以下皆可以喪冠也遭喪冠月則喪服因冠非冠月待變除卒哭而冠疏非其冠月待變除卒哭而冠者夏小正二月綏多士女是冠用二月假令正月遭喪則二月不得因喪而冠必待變除受服可冠矣○書儀因喪而冠恐於今難行○丘儀因喪而冠今世俗有行之者○明齋曰年既長未及冠而遭父母喪者似不可以童子成服似當用雜記以喪冠之禮以成人之服成服齊斬恐無異也

笄

許嫁笄 士昏記註許嫁已受納徵禮也○內則十有五年而笄○曲禮女子許嫁纓註繫纓有從人之端也○陳氏曰示有所繫屬也○女子許嫁笄而字陳氏曰笄亦成人之道也故字之○劉氏

璋曰笄今簪也婦人之首飾也女子笄則當許嫁之時然嫁止於二十以其二十而不嫁則爲非禮

年十五雖未許嫁亦笄 雜記女雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮註禮之酌以成人燕則鬈音權首疏既未許嫁雖已笄猶以少者處之故既笄之後燕居則復去笄而分髮爲鬌紒也

母爲主 本註宗子主婦則於中堂非宗子而與宗子同居則於私室與宗子不同居則如上儀○書儀主婦謂笄者之祖母母及諸母嫂凡婦女之爲家長者皆可也○南溪曰禮殺於冠子無告祠堂一節故不用宗婦爲主也

前期三日戒賓一日宿賓 本註賓亦擇親姻婦女之

賢而有禮者爲之以牋紙書其辭使人致之辭如冠禮但子作女冠作笄吾子作某親或某封○書儀執事者亦用家之婦女婢妾○朱子曰許嫁笄則主婦當戒外姻爲女賓未許嫁而笄則不戒女賓而自以家之諸婦行笄禮○丘儀書式忝親（非親則云辱交或辱識）某氏拜啓某親某封粧次笄禮久廢玆有女年適可笄欲舉行之伏聞吾親（非親則改夫人孺人隨所稱）閑於禮度敢屈惠臨以教之不勝幸甚月日某氏拜啓復書忝親某氏拜復某親某封粧次蒙不棄召爲笄賓自念粗俗不足以相盛禮然旣有命敢不勉從謹此奉復月日

某氏拜復

【陳設】本註如冠禮但於中堂布席如衆子之位○書儀布席於房外南面如庶子冠席

【厥明陳服】本註如冠禮但用背子冠笄○書儀用背子無篦𢄼頭有諸首飾謂釵梳之類櫛總首飾置卓子上冠笄盛以盤蒙以帕笄如今朶子之類所以綴冠者執事者一人執之

【序立】本註主婦如主人之位丘儀主婦東階下少東西向女眷重行在後北上將笄者雙紒衫子房中南面

【賓至主婦迎入升堂】本註如冠禮但不用贊者主婦升自阼階王氏曰家禮笄不用贊幼女多羞不用贊決不能行○書儀贊賓自擇婦女爲之○丘儀賓至主婦出中門見賓賓主四

拜升堂各就位主婦東賓西

賓爲將笄者加冠笄適房服背子 本註略如冠禮但祝用始加之辭不能則省○書儀賓祝而加冠及笄祝用冠者始加巾祝贊者爲之施首飾賓揖笄者適房改服背子○丘儀將笄者出房侍者取梳篦之類置席左賓揖將笄者以手導卽席西向立案笄席如衆子南向則西向之西或是南字之誤笄者跪侍者亦如其向跪櫛髮合紒賓降盥洗主婦亦降洗案洗字上疑脫賓字訖復位侍者以冠笄盤進賓詣將笄者前祝云云跪加冠笄興復位笄者適房易服徹櫛服上衣出房

乃醮 本註如冠禮辭亦同○丘儀侍者酌酒立于笄

者之左賓揖笄者卽席笄者立席右南面賓受酒詣醮席祝云云笄者再拜賓答拜笄者跪受酒祭酒啐酒興再拜案冠禮凡醮者不祝然則笄醮亦當與凡醮不祝同而本註及丘儀如此與朱子晚年所定不同

乃字 本註如冠禮但改祝辭髦士爲女士書儀去髦士作宜一句

主人以笄者見于祠堂 丘儀告辭曰某之第幾女某今日笄畢敢見笄者立西階上少東四拜主人主婦再拜

笄者見于尊長 書儀旣笄所拜見者惟父及諸母諸姑兄姊而已

〔[illegible]〕丘儀以上皆如冠儀而少省

常變通攷卷之五

昏禮

鄭目錄昏於五禮屬嘉禮

總論 昏義婚禮者將合二姓之好上以事宗廟下以繼後世也故君子重之是以昏禮納采問名納吉納徵請期皆主人筵几於廟而拜迎於門外入揖讓而升聽命於廟所以敬愼重正昏禮也○郊特牲取於異姓所以附遠厚別也幣必誠辭無不腆註腆猶善也疏誠者謂勿令濫惡使可裁制實之傳辭無自謙退云幣不善不詐飾也告之以直信也男子親迎男先於女剛柔之義也執摯以相見敬章別也○大戴禮易曰正其本萬物理故君子愼始也詩

之關雎禮之冠昏易之乾坤皆愼始敬終謹爲子孫
娶婦必擇孝悌世世有行義者如是則其子孫慈孝
不敢婬暴黨無不善三族輔之故曰鳳凰生而有仁
義之意虎狼生而有貪戾之心兩者不等各以其母
嗚呼戒之哉○漢書王吉曰夫婦人倫大綱夭壽之
萌也世俗嫁娶太蚤未知爲人父母之道而有子是
以敎化不明而民多夭○匡衡曰妃匹之際生民之
始萬福之原婚姻之禮正然後品物遂而天命全○
朱子曰昏禮用命服乃是古禮如士乘墨車而執鴈
皆大夫之禮○司馬與伊川定昏禮都依儀禮只略
改一處便不是古人意司馬云親迎奠鴈見主昏者

即出伊川却教拜了又入堂拜大男小女伊川非是
伊川婦至次日見舅姑三月廟見司馬却說婦入門
即拜影堂司馬非是盖親迎不見妻父母者婦未見
舅姑也入門不見舅姑者未成婦也今親迎用溫公
入門以後用伊川三月廟見改爲三日云○方氏曰
采擇自我而名氏在彼故首之以納采而次之以問
名此資人謀以達之也謀旣達矣則宜責鬼謀以決
之故又次之以納吉焉人謀鬼謀皆協從矣然後納
幣以徵之請日以期之親迎以成之故其序如此

議昏

本註溫公曰凡議昏姻當先察其婿與婦之性

行及家法何如勿苟慕其富貴壻苟賢矣今雖貧賤
安知異時不富貴乎苟爲不肖今雖富盛安知異時
不貧賤乎婦者家之所由盛衰也苟慕一時之富貴
而娶之彼挾其富貴鮮有不輕其夫而傲其舅姑養
成驕妬之性異日爲患庸有極乎借使因婦財以致
富依婦勢以取貴苟有丈夫之志氣者能無愧乎又
世俗好於繈褓童幼之時輕許爲昏及其旣長或不
肖無賴或身有惡疾或家貧凍餒或喪服相仍或從
宦遠方遂至棄信負約速獄致訟者多矣是以先祖
太尉嘗曰吾家男女必俟旣長然後議昏旣通書不
數月必成昏故終身無此悔乃子孫所當法也○吳

虞翻與弟書長子容當爲求婦遠求小姓足使生子天福其人不在貴族芝之草無根醴泉無源著爲家法○文中子曰婚娶而論財夷虜之道也君子不入其鄉古者男女之族各擇德焉不以財爲禮

不娶同姓

坊記取妻不取同姓以厚別也 註厚猶遠也 故買妾不知其姓則卜之○家語衛公使其大夫求婚於季氏桓子問禮於孔子孔子曰同姓爲宗有合族之義故繫之以姓而不別綴之以食 音嗣 而不殊 註君有食族人之禮雖親盡不異之殊食多少也 雖百世婚姻不得通周道然也桓子曰魯衛之先雖寡兄弟今已絕遠矣可乎孔子曰固非禮也夫上治祖禰以尊尊也下治子孫以親

親也旁治昆弟所以敦睦也此先王不易之教也○國語司空季子曰異姓則異類雖近男女相及以生民也（註相及嫁娶也）同姓雖遠男女不相及畏黷敬也（註畏褻黷其類）黷則生怨怨亂毓災（註毓生也）災毓滅姓是故娶妻避其同姓畏亂災也○國朝寶鑑 顯宗大王禁同姓異貫者嫁娶國法姓字雖同鄉貫若別例通昏嫁至是禁之○西厓年譜 宣祖大王十三年 命擇駙馬無避李姓異貫者先生 啓曰禮不娶同姓遠嫌也劉聰納劉殷二女爲妃所出絕異而綱目書之以爲犬羊雜糅唐宋以來尚公主者皆以異姓惟唐昭宗取李茂貞子爲駙馬此則爲強臣所迫脅不可爲

法也事遂寢○問不娶同姓禮也若非同貫則娶之
不害於禮否澤堂曰同姓不昏自周而始我國國昏
亦然而士大夫家但別同貫而娶之遡而上之安知
非同出於一也昔華人見鵝溪漢陰同姓爲翁壻非
之曰汝國此事尚夷風也○南溪曰我國簪紳雖稱
亘閥自麗以上靡得以詳則鄉貫雖異而安知其不
如魯之庶姓自別而俱出於一源乎此附遠厚別別
嫌明微之道所關非細恐不可諉於俗例而直從之
也

昏姻破族 白虎通不娶同姓恥與禽獸同外屬小功
以上亦不得娶也○通典魏袁准正論曰今之人外

內相昏禮歟曰中外之親近於同姓同姓且猶不可而況中外之親乎古人以爲無疑故不制也今以古之不言因謂之可昏此不知禮者也○唐永徽元年御史大夫李乾祐奏言鄭宣道娉李玄乂妹爲婦郎宣道堂姨云云堂姑堂姨內外之族雖別而父黨母黨骨肉之恩是同禽獸亦猶知母豈可令母之堂妹降己爲妻外屬無服而尊卑不可爲昏者非止一條請付羣官詳議永爲後法詔可○問姑舅之子爲昏朱子曰據律中不許然自仁宗之女嫁李瑋家乃是姑舅之子故歐陽公曰公私皆已通行又如魯初間與宋世爲昏後又與齊世爲昏其間皆有姑舅之子

者從古已然只怕位不是○問世有七寸經爲昏姻者退溪曰異姓七寸非有族義族義已盡故通昏但據禮律猶計其尊卑之行若非同行則不許爲昏同行如六寸八寸兄弟姊妹也尊卑如七寸九寸也失此則以爲亂倫有禁令今俗都不計耳○南溪曰外從兄弟姊妹爲昏者自漢晉始不但呂榮公爲然黃勉齋子輅又娶朱子女孫蓋大傳言同姓百世不通昏姻而不及外姓故中國不以爲嫌也然通典袁准謂之非禮至大明太祖朝定式令天下勿昏云

大夫不外娶

喪服註古者大夫不外娶士昏禮疏大夫尊外娶則外交故不許○公羊大夫越境逆女非禮也

男子年十六至三十女子年十四至二十 本註溫公

曰古者男三十而娶女二十而嫁今令文男年十五女年十三以上並聽昏嫁今爲此說所以參古今之道酌禮令之中順天地之理合人情之宜也○周禮媒氏令男三十而娶女二十而嫁○曲禮三十曰壯有室永嘉戴氏曰三十有室不至過而失節亦不至曠而失時此古人所以筋力之盛壽命之長也○左傳國君年十五而生子禮也朱子曰是人君早娶所以重繼嗣也○家語哀公問曰禮男必三十而有室女必二十而有夫也豈不晩哉孔子曰夫禮言其極不是過也○止齋陳氏傅良曰詩序以摽有梅爲男女及時是說也聖人之慮天下也血氣旣壯難盡自撿情竇旣開

奚顧禮義故昏欲及時者所以全節行於未破之日學欲及時者所以全智慮於未知之時

嫁娶時月

夏小正二月綏多士女 記綏安也冠子娶婦之時也 ○周禮媒氏仲春之月令會男女 註仲春陰陽交以成昏禮順天時也 於是時也奔者不禁 註重天時權許之也○柯氏尚遷曰奔謂先時未具六禮過此則失時也故亦許其成昏內則曰聘則爲妻奔則爲妾是也非私奔之謂矣 ○通典按鄭玄嫁娶必以仲春之月 玄據周官媒氏仲春令會男女 王肅以爲秋冬嫁娶之時也仲春期盡之時矣 肅據詩云三星在天三星爲參十月見東方時可以嫁娶矣 肅言三時務業因向休息而合昏姻 孫卿云霜降迎女冰泮殺止孔子家語云群生閉藏于陰而育之始故聖人因時以合偶男女霜降婦功成嫁娶者行焉冰泮而

農桑起昏禮殺於此焉又云冬合男女春班爵位皆
謂順也按東晳云春秋二百四十年魯女出嫁夫人
來歸大夫逆女天王娶后自正月至十二月悉不以
得時失時爲褒貶何限於仲春季秋以相非哉桃夭
篇叙美婚姻以時蓋謂盛壯之時而非日月之時故
灼灼其華喩以盛壯非謂嫁娶當用桃夭之月云云
今按士昏禮請期之辭云惟是三族之不虞卜得吉
日則可配合四時通用協於情禮東氏之說暢於禮
矣

身及主昏者無朞以上喪乃可成昏 本註大功未葬
亦不可主昏凡主昏如冠禮主人之法○士昏記三

族之不虞註三族謂父昆弟己昆弟子昆弟虞度也不虞度謂卒有死喪此三族者己及子皆為服朞朞服則踰年欲及今之吉也○雜記大功之末可以嫁子詳冠章父母無朞以上喪條○通典晉惠帝元康二年司徒王渾奏冒喪昏娶傷化悖禮太子家令虞濬有弟喪嫁女拜時夏侯俊有弟子喪為息恒納婦恒無服國子祭酒鄒湛有弟婦喪為息蒙娶婦拜時蒙有周服給事中王琛有兄喪為息稜娶婦拜時按禮大功之末可以嫁子小功之末可以娶婦無齊縗嫁娶之文虧違典憲宜加貶黜以肅王法國子助教吳商議今之拜時事畢便歸昏禮未成不得與娶婦者同也拜時之婦禮經不載自東漢及于東晉咸有此事按其儀或時屬艱虞歲遇良吉急於嫁娶權為此制以紗縠幪女氏之首而夫氏

發之因拜舅姑禮廢無道六禮悉於合巹復壞齊後政教之大防爲審易之辨法宋齊以後斯制遂息
璦稜金以齊縗取婦娶妻所犯者重恒雖無服當不
義而不諍亦禮所譏然其所犯者猶輕於稜也湛身
旣平吉子雖齊縗義服之末又不親迎吉凶別處所
犯者輕濟爲子拜時拜時禮輕當降也國子祭酒裴
頠議以爲吉凶之别禮之大端子服在凶而行嘉禮
非所以爲訓雖父兄爲主事由已興此悉人倫大綱
典章所愼也詔曰下殤小功不以娶俊等簡忽喪紀
輕違禮經皆宜如所正○晉劉嗣問徐野人曰嗣去
年十二月有周慘欲用六月婚兒服早已除大人本
無服傻是一家主想無復異徐答曰祖爲孫兒婚自

平吉可得娶妻不計兒之有慘也嗣弟損重問曰禮云嫁女之家三夜不息燭娶婦之家三日不舉樂又大功之末可以嫁女則男不得婚男女詎無異耶徐答曰秉燭寢樂居然輕重故嫁娶殊品至於今事理本分塗程取歸重極尊而不別異男女也○宋向歆問父有伯母慘女服小功祖尊統一家可嫁孫女否何承天答曰祖爲婚主女身又小功不嫌於婚鄭尙書曰祖爲婚主父不與婚事意謂可婚○程子曰春秋喪婚無譏蓋日月自見不必譏也惟哀姜以禫中納幣則重疊譏之曰逆婦曰夫人至恐後世不以爲非也如桓三年及宣元年逆女皆分明在喪服中成

昏故只書逆女也文公則在喪服納幣至逆女却在
四年聖人欲顯其居喪納幣之罪故書婦姜便成之
爲婦也言雖至四年方逆女其實與喪昏同也○問
解續問家禮冠禮條云父母無朞以上喪昏禮條云
身及主昏者無朞以上喪兩條不相應何也據朱子
答李繼善之問則母有服似可行昏議者謂外祖喪
雖未葬主昏者無服自可行昏然則宗子主昏而無
服則父雖有重服亦可行昏耶答凡文字政宜活看
何可泥也冠禮亦宗子主之豈獨昏禮然哉雖宗子
主之父母亦參於其禮豈以朞以上喪而可參乎朱
夫子答李繼善之說未可知也外祖喪先王制度雖

列於小功禮緣人情何可抑情泥古以毀常行之節
也○尤庵曰昏禮只言主昏者不言父母故世俗使
宗子主昏則父母雖斬衰猶行之是大不可也○問
宗子主昏父母雖有朞以上喪而亦不害於昏耶南
溪曰父母有朞以上喪如醮子受饋之禮將不得行
豈非有害耶○家禮冠昏條無朞以上喪其文不同
諸文以爲當通看然大全李繼善問答亦有叔父主
昏即可娶婦無嫌禮律皆可考之文參以通典何承
天有伯母慘祖爲昏主女身又小功不嫌於昏之義
似當以主昏爲主誠以昏嫁失時爲人倫莫大之事
故也○明齋曰大宗小宗皆有故其父主之

本註宗子自昏則以族人之長爲主〇士昏記宗子無父母命之親皆沒已躬命之註宗子適長子也命之命使者母命之春秋紀裂繻來逆女是也躬猶親也親命之宋公使公孫壽來納幣是也疏命使者謂納采以下五者之使者也公羊傳云裂繻紀大夫昏禮不稱主人何休云爲養廉遠恥也然則昏稱稱諸父兄師友宋公使公孫壽來納幣則其稱主人何辭窮也辭窮者無母也休云禮有母母當命諸父兄師友以行宋公無母莫使命之辭窮故自命之自命之則不得不稱使然則紀有母乎曰有有則何以不稱母母不通也休云禮夫人無外事但得命諸父兄師友以行耳母命不得達故不得稱母通使文所以遠別也此註之文似母親命蓋略言之其實但使子之父兄師友命之也支子則稱其宗註支子庶昆弟也稱其宗子命使者疏大小宗皆然弟則稱其兄註弟宗子母弟疏以上文支子謂庶昆弟故知此弟宗子同母弟也〇李繼善問議親十年輾轉牽制尚未成畢老母欲令今冬畢親先兄几筵未徹老

母乃齊衰三年之服復有姑礙然主昏却是叔父欲
姑從鄉俗就親不知可否若就畢挈歸凡百從殺衣
服皆從淡素不知可否朱子曰若叔父主昏卽可娶
婦無嫌禮律皆可考也但母在而叔父主昏恐亦未
安可更詳也又問禮婿將親迎父醮而命之今孝述
繼善名父兄俱歿上惟母在在旁尊有叔父不知往迎
之時當受母命耶爲復受叔父之命耶曰當受命於
母然母旣有服又似難行記得春秋隱二年公羊傳
有母命其諸父兄而諸父兄以命使者之說恐可撿
看爲叔父稱母之命以命之否更詳之○會成孤而
無族長者母舅主之無母舅者父執皆可案士昏記

親皆歿己躬命之會疑說未可曉○裴幼華問伯父無後以幼華弟幼章爲後是爲宗孫也幼華娶時幼章以幼華稱堂兄而主昏可乎且幼章娶時自主渠昏可乎旅軒曰昏者宗家主之禮也賢史之昏賢弟主之賢弟之昏賢史主之似不害於禮也問旅軒云云弟主兄昏兄主弟昏無乃錯雜乎尤菴曰一以宗子主其兄之昏一以門長主其弟之昏皆有所據何以謂之錯雜耶

納采

納采 先使媒氏往來通言俟女氏許之然後納采○本註納其采擇之禮卽今世俗所謂言定也○士昏禮下達納采用鴈朱子曰大夫執鴈士執雉而士昏下達納采用鴈自士以下至於庶人皆得用鴈攝盛之意也○丘儀按士昏禮納采用鴈而家禮削

去不用從簡也

主人具書 本註主人卽主昏者書用牋紙如世俗之禮若族人之子則其父具書告于宗子○書儀主人謂婿之祖父若父也如無則以家長爲之女家主人準此○丘儀書式某郡姓某啓不稱親者方議而未成也○案滿要書疏式啓字代以白字此昏禮書式亦當用白字某郡某官執事稱號隨宜伏蒙尊慈不鄙寒微曲從媒議許以令愛貺室僕之男某若某親之子某茲有先人之禮謹專人納采因以問名敢請令愛爲誰氏出及其所生月日將以加諸卜筮伏惟尊慈俯賜鑑念不宣年月日某郡姓某啓○古有六禮家禮略去納吉請期只用納采納幣親迎以從簡省

今擬以問名并入納采而以納吉請期并入納幣以備六禮之目然惟於書辭之間略及其名而已其實無所增益也

奉以告祠堂 本註如告冠儀（丘儀用盤子盛書置香案）祝版前同

但云某之子某若某之某親（案此下疑脫某字）之子某年已長成未有伉儷已議娶某官某郡姓名之女今日納采不勝感愴謹以後同若宗子自昏則自告○書儀士昏禮無告廟之文而六禮皆行之於禰廟春秋鄭忽先配而後祖陳鍼子曰是不爲夫婦誣其祖矣楚公子圍娶于鄭曰圍布几筵告于莊共之廟而來然則古之昏姻皆先告於祖禰也夫昏姻家之大事也

其義不可不告案六禮皆行之於廟女家事也婿家不於廟詳見下醮子條士昏記疏及白虎通○朱子曰儀禮雖無娶妻告廟之文而左傳曰圍布几筵告於莊共之廟是古人亦有告廟之禮○問與繼高曾之宗異居而其家有祖禰之廟則告辭只當行於祖禰耶抑將遍告耶南溪曰行禮時只當告祖禰之廟○問今俗臨日納采宗家遠在則恐未暇及明齋曰宗家遠在則當以某日納幣某日成昏之意告而行之不可廢也案朱子於經傳通解載陳鍼子之言而斷之曰此說與儀禮及白虎通義不同疑左氏不足信或所据者當時之俗禮非先王之正也先生晚年定論蓋如此

以子弟爲使者如女氏女氏出見使者本註使者盛服如女氏女氏亦宗子爲主主人盛服出見使者非

宗子之女則其父位於主人之右尊則少進卑則少退啜茶畢使者起致辭（書儀主人盛服出迎揖讓入門揖讓升堂主人立阼階上西向賓立西階上稍北東向賓曰云云）曰吾子有惠貺室某也（士昏辭註吾子謂女父也貺賜也室猶妻也某壻名）某（考證某使者名）之某親某官（士昏辭無此五字）有先人之禮使某（士昏辭註使名）請納采從者（講錄使從者）以書進使者以書授主人主人對曰某之子若妹姪孫（士昏辭無若妹姪孫四字）惷愚（說文惷愚也又作戇陳氏曰蔽於氣質也）○又不能教吾子命之某不敢辭北向再拜使者避不答拜使者請退俟命出就次若許嫁者於主人爲姑姊則不云惷愚又不能教餘辭並同○士昏禮主人筵于戶西西上右几（註主人女父也筵爲神鋪席也戶西者尊處將以先祖之遺體許人故受其禮於禰廟也）

疏戶西是賓客之位鄉射燕禮設席皆東上統於尊統於人取地道尊右之義故席西上而几在右也

使者玄端至註使者夫家之屬疏主人是上士則屬是中士主人是中士則屬是下士主人是下士則屬亦當是下士禮窮則同也擯者出請事入告擯者有司佐禮者主人如賓服迎于門外再拜賓不答拜揖入註門外大門外不答拜者奉使不敢當其盛禮至于廟門揖入三揖至于階三讓註入三揖者至內霤將曲揖既曲北面揖當碑揖主人以賓升西面賓升西階當阿註阿棟也入堂深示親親東面致命辭致命曰敢納采疏此使者升堂致命於主人之辭當有主人對辭如納徵不言者文不具也主人阼階上北面再拜授于楹間南面疏楹間謂兩楹之間賓以鴈授主人於楹間凡賓主敵者授於楹間不敵者不於楹間今使者不敵而於楹間明合好也賓降出主人降授老鴈註老羣吏之尊者○

辭無不腆無辱註腆善也賓不稱幣不善主人不謝來辱摯不用死疏死謂雉

今用鴈故云不用死也○問納幣時古以子弟爲使今用賤隷習俗已久欲遵用古禮之人於此亦不致意何歟退溪曰以子弟固善然他禮不能盡用古禮則循俗亦或可乎與昏家議處

參考告祠堂 本註祝版前同但云某之第幾女若某親某之第幾女年漸長成已許嫁某官某郡姓名之子若某親某今日納采不勝感愴謹以後同○士昏記受諸禰廟○丘儀以盤盛婿家書置香案上

問名 士昏禮儐者出請賓執鴈請問名主人許賓入授如初禮註問名者將歸卜其吉凶疏此一使兼行納采問名二事相因也○記問名主人受鴈還西面對賓受命乃降疏先阼階上北面再拜進南面

受鴈于兩楹間還于阼階上對賓以女名○辭問名曰某旣受命將加諸卜敢請女爲誰氏疏問誰氏者謙不敢必其主人之女或是所收養之女也本問名而云誰氏者婦人不以名行以姓氏爲名對曰吾子有命且以備數而擇之某不敢辭疏若他女對辭當云某氏主人之女舊知之故不對也○程子曰昏禮問名納吉納幣皆須卜豈有問名了而又卜苟卜不吉事可已耶

主人以復書授使者遂禮之

本註主人出延使者升堂授以復書使者受之請退主人請禮賓乃以酒饌禮使者使者至是始與主人交拜揖如常日賓客之禮其從者亦禮之別室皆酧以幣士昏禮有禮賓節文繁不收○丘儀復書式某郡姓某啓某郡某官執事伏承尊慈不

棄寒陋過聽媒氏之言擇僕之第幾女某若某親之幾女某作配令似或作某親弟姪隨稱弱息惷愚又不能教旣辱采擇敢不拜從重蒙問名謹具所生出及其生年月日如別幅伏惟尊慈特賜鑑念不宣年月日某郡姓某啓

○名帖式父某母某氏女某行幾某甲子年幾月幾日某時生

使者復命婿氏復告于祠堂

本註不用祝○士昏辭凡使者歸反命曰某旣得將事矣敢以禮告主人曰聞命矣○丘儀告辭某之子某聘某官某郡姓某之第幾女某某年某月某日某時生今日納采且問名禮畢敢告○以盤子盛所復書及名帖子置香案上

納吉

士昏禮納吉用鴈如納采禮 註歸卜於廟得吉兆復使使者往告昏姻之事於是定 ○辭納吉曰吾子有貺命某加諸卜占曰吉使某也敢告對曰某之子不教惟恐不堪子有吉我與在某不敢辭 疏夫婦一體夫旣得吉婦吉可知故云我兼在吉中也

納幣

納幣

本註古禮有問名納吉今不能盡用止用納采納幣以從簡便幣用色繒貧富隨宜少不過兩多不踰十今人更用釵釧羊酒果實之屬亦可○士昏禮納徵玄纁束帛儷皮如納吉禮 註徵成也納幣以成昏禮玄纁者象陰陽備也束帛十端也儷兩也皮鹿皮束帛以致命兩皮爲庭實疏納徵不用鴈以其自有幣帛可執故也陰陽備陽奇而陰偶三玄而二纁大夫昏禮玄纁及鹿皮同於士○記皮帛必可制 疏必

可制者可制爲衣物此亦教婦以誠信之義也○周禮媒氏凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩註純實緇字納幣用緇婦人陰也凡於娶禮必用其類五兩十端也必言兩者配合之名十者象五行十日相成也士大夫乃以玄纁束帛天子加以穀圭諸侯加以大璋○柯氏曰五兩十端貧者可以及富者不得過○雜記納幣一束束五兩兩五尋註十箇爲束貴成數兩兩者合其卷是謂五兩八尺曰尋一兩五尋則每卷二丈也合之則四十尺今謂之匹猶匹偶之云歟○藍田呂氏曰納徵者納幣以聘之也古之聘士聘女皆以幣交恭敬不可以虛拘也正潔之女非禮則不行猶正潔之士非其招則不往也故以聘士之禮聘之是以有儷皮束帛○五禮儀幣用紬或布二品以上玄三纁二三品以下至庶人玄纁各一

具書進使者女氏女氏受書復書禮賓使者復命 本

註禮如納采但不告廟使者致辭改采爲幣士昏辭吾子有嘉命貺室某也某有先人之禮儷皮束帛使某也請納徵致命曰某敢納徵註吾子有命至請納徵是門外向擯者辭也某敢納徵是升堂致命辭也從者以書幣進使者以書授主人主人對曰吾子順先典貺某重禮某不敢辭敢不承命士昏辭註典常也法也對曰者是堂上主人對辭也乃受書執事者受幣主人再拜使者避之復進請命主人授以復書餘並同○士昏記納徵執皮攝之內文兼執足左首隨入西上三分庭一在南註攝猶辟也兼執足者左手執前兩足右手執後兩足左首象生疏一手執兩足毛在內故云內文執生禽者左其首此象生取婦人生息之義士廟門阨狹執皮者又橫執之故二人相隨乃可以入不得並行也至中庭則稍寬故得俱北面西上賓致命釋

外足見文主人受幣士受皮者自東出于後自左受
遂坐攝皮逆退適東壁疏北面以足向上執之足遠身爲外釋之則文見也士受皮者自東方出於執皮者之後至於左北面受之也逆退二人相隨自東而西今以後者先向東行也賓堂上致命時庭中執皮者北面主人堂上受幣時主人之士堂下受皮也○問壻家從俗
只行納幣則女家納采告廟已不可得而行然不可
拘此而全廢告廟之禮南溪曰五禮儀有納采納幣
同日同使之文女家告廟只得行之於此時

納幣書式　二程全書伏以古重大昏蓋將傳萬世
之嗣禮稱至敬所以合二姓之歡顧族望之非華愧
聲猷之不競不量非偶妄意高門以某第幾男雖已
勝冠未諧受室恭承賢閤第幾少娘子性質甚茂德

容有光輒緣事契之家敢有昏姻之願豈期謙厚遽
賜允從穆卜良辰恭伸言定有少儀物具如別牋○
丘儀忝親某郡姓某啓某郡某官尊親家執事伏承
嘉命許以令女旣室僕之子某（若某親之子某）加之占卜已
叶吉兆玆有先人之禮敬遣使者行納徵禮謹涓吉
日以請曰某日甲子實惟昏期可否惟命端拜以俟
伏惟尊慈特賜鑑念不宣（若昏期尚遠去謹涓至以俟二十三字）年月
日忝親某再拜○鶴峯集伏以萬福之原實由大昏
之始二姓之好貴在至敬之將顧寒宗之不隆愧華
胄之匪偶第二男洟年雖至於加布德有慙於成人
恭承賢閤第三少娘子閫則克修婦容甚茂莫念豚

犬之陋妄有昏姻之求豈期謙遜俯賜允許敢將先
人之禮謹行委禽之儀尚冀尊慈特賜鑑念

復書式 大全回黃氏定書摳衣問政夙仰吏師之
賢受幣結昏玆喜德門之舊遠承嘉命良慰鄙懷令
兄察院位第四令姪直卿宣教厲志爲儒久知爲己
熹第二女子服勤女事殊不逮人雖貪同氣之求實
重量才之愧惟異日執笄以見倘免非儀則他年覆
瓿之傳庶無墜失此爲欣幸曷可云喩○丘儀忝親
某郡姓某啓某官某郡尊親家執事伏承嘉命委禽
寒宗顧惟弱息教訓無素切恐不堪卜既叶吉僕何
敢辭茲又蒙順先典貺以重禮辭既不獲敢不重拜

若夫昏期惟命是聽敬備以須伏惟尊慈特賜鑑念

不宣（若昏期尚遠去若夫至以須十二字）某年月日忝親某再拜（問書式用）

（丘儀何如退溪曰甚宜）

許嫁教于宗室

士昏記女子許嫁笄祖廟未毀教于公宮三月若祖廟已毀則教于宗室（註祖廟女高祖爲君者之廟也以有緦麻之親就尊者之宮教以婦德婦言婦容婦功宗室大宗之家疏共承高祖是緦麻之親共曾祖是小功之親共祖是大功之親共禰廟是齊衰之親今直言緦麻者擧最疏而言親者敎於宮可知也高祖之廟旣毀與君絶服者皆於大宗之家敎之小宗有四不就之敎者小宗卑故也）○昏義古者婦人先嫁三月祖廟未毀敎于公宮祖廟已毀敎于宗室敎以婦德婦言婦容婦功敎成祭之牲用魚芼之以蘋藻所以成婦順也（疏敎之三月其敎已成祭女所出祖廟而告之）

欲使嫁而爲婦奉遵此教而成和順也大宗小宗之家悉得敎之與大宗近者於大宗敎之與大宗遠者於小宗敎之俎惟魚以其告祭故不用牲無稱粱蘋藻爲羹則亦用黍也

請期 士昏禮請期用鴈主人辭賓許告期如納徵禮註主人辭者陽唱陰和期日宜由夫家來也夫家必先卜之得吉日乃使使者往辭卽告之疏納徵訖乃卜昏日○辭請期曰吾子有賜命某旣申受命矣惟是三族之不虞使某也請吉日對曰某旣前受命矣惟命是聽曰某註壻父名也命某聽命于吾子對曰某固惟命是聽使者曰某使某受命吾子不許某敢不告期曰某日對曰某敢不敬須註須待也○楊氏曰家禮略去問名納吉只用納采納幣但親迎以前更有請期一節有不可略者今以例推之具書遣使受書復書禮

賓復命並同納采致辭云云用士昏辭但去惟是三族之不虞一句

昏不避忌月 通典晉穆帝納后値九月是康皇帝忌月周閔等云禮止云忌日不樂無忌月詳忌祭章有忌日無忌月條

親迎

親迎 通典遂皇氏人皇始有夫婦之道伏羲氏制嫁娶以儷皮爲禮夏親迎於庭殷迎於堂周迎於戶六禮之儀始備○程子曰如秦君娶於楚豈可越國親迎所謂親迎者迎於館耳文王迎於渭亦不是出疆遠迎周國自在渭傍○朱子曰親迎之禮近則迎於其國遠則迎於其館○今妻家遠要行禮一則令妻家

就近處設一處却就彼往迎歸館行禮一則妻家出至一處壻即就彼迎歸至家成禮

前一日女氏使人張陳其壻之室

本註世俗謂之鋪房然所張陳者但氈褥帳幔帷幕應用之物其衣服鎖之篋笥不必陳也○書儀牀榻薦席倚卓之類壻家當具之氊褥帳幔衾裯(約展裯)之類女家當具之衣服襪履等皆鎖之篋笥世俗盡陳之欲矜富多此乃婢妾小人之態不足為也文中子曰昏娶而論財夷虜之道也夫昏姻者所以合二姓之好上以事宗廟下以繼後世也今世俗之貪鄙者將娶婦先問資裝之厚薄將嫁女先問聘財之多少至於立契約云某

物若干以求售其女者亦有既嫁而復欺紿負約者是乃駔祖郎反儈工外切鬻奴賣婢之法豈得謂之士大夫昏姻哉其舅姑既被欺紿則殘虐其婦以攄其忿由是愛其女者務厚資裝以悅其舅姑殊不知彼貪鄙之人不可盈厭資裝既竭則安用汝女哉於是質其女以責貨於女氏貨有盡而責無窮故昏姻之家往往終爲仇讎矣是以世俗生男則喜生女則戚至有不擧其女者因此故也然則議昏姻有及於財者皆勿與爲昏姻可也

厥明壻家設位于室中 本註設倚卓子兩位東西相向蔬果盤盞匕筯如賓客之禮酒壺在東位之後又

以卓子置合巹一於其南又南北設二盥盆書儀及期婿具
盛饌設盥盆二於阼階東南勺於室東隅又設酒壺盞注於室外
或別室以飲從者○巹音謹以小匏一判而兩之○士
昏禮期初昏陳三鼎于寢門外東方北面北上其實
特豚合升去蹄舉肺脊二祭肺二魚十有四腊一肫
音純髀步米反不升皆飪設扃古螢反鼏亡狄反○註期取妻之日鼎三者升
豚魚腊也寢婿之室也北面鄉內也特猶一也合升
合左右胖升於鼎也去蹄蹄甲不用也舉肺脊者食
時所先舉也肺者氣之主也周人尚焉脊者體之正
也食時祭之飯必舉之貴之也每皆二者夫婦各一
耳凡魚之正十五而減一爲十四者欲其敵偶也腊
兔腊也肫或作純全也凡腊用全髀不升者近竅賤
也飪熟也扃所以扛鼎鼏覆之疏特牲陳鼎於門外
不在東方者辟大夫也此不辟者重昏禮攝盛也命
士以上父子異宮故婿別有寢不命之士父子同
宮其中亦隔別各有門戶故經總云寢門外也 設

洗於阼階東南案下沃盥交註壻盥於南洗婦盥於北洗此設洗所謂南洗也亦當有北洗下記饗婦婦洗在北堂餕于房中醯醬二豆菹醢四豆兼巾之黍稷四敦音對皆蓋註醯醬者以醯和醬生人尚褻大味兼巾六豆共巾也蓋爲尚溫大羹湆云急反在爨七亂反○註大羹湆煑肉汁也䟽左傳大羹不致記大羹不和謂不致五味不和鹽菜唐虞以上曰大羹三王以來雖有鉶羹猶存大羹不忘古也大羹須熱故在爨臨食乃取也

尊于室中北墉下有禁玄酒在西綌冪加勺皆南枋今文作柄○註禁所以庪甒者玄酒不忘古也䟽虞承之也名禁者因爲酒戒也神農時雖有黍稷未有酒醴以水爲玄酒而已尊于房戶之東無玄酒篚在南實四爵合巹註夫婦酌於內尊其餘酌於外尊四爵兩巹凡六爲夫婦各三酳一升曰爵○記腊必用鮮魚用鮒必殽全䟽鮮取夫婦日新之義鮒取夫婦相依附也全取夫婦全節無虧之理○郊特牲器用陶匏尚禮然也註此謂太古之禮器䟽道

以外其器但用陶匏而已三王作牢用陶匏註太古無共牢之禮三王之世作之而用太古之器重夫婦之始也

女家設次于外 書儀女家先設婿次于外

初昏 士昏記凡行事必用昏昕註用昕使者用昏婿也疏用昕使者謂男氏使向女家納采問名納吉納徵請期五者皆用昕即詩所謂旭日始旦也昏親迎時也○鄭目錄娶妻之禮以昏爲期因以名焉必以昏者陽往而陰來日入三商爲昏疏商謂商量是漏刻之名擬馬氏云日未出日沒後皆云二刻半前後共五刻今云三商者據整數而言○程子曰禮雖云初昏然當量居之遠近

婿盛服 本註世俗新婿帶花勝擁蔽其面殊失丈夫之容體勿用可也○士昏禮主人爵弁纁裳緇袘以

及從者畢玄端 註主人壻也壻爲婦主爵弁而纁裳玄冕之次大夫以上親迎冕服纁裳者衣緇衣不言衣與帶而言袘者明其與袘俱用緇袘之言施以緇緣裳象陽氣下施從者有司也畢猶皆也疏大夫以上自祭用朝服助祭用玄冕士自祭用玄端助祭用爵弁今士親迎用爵弁是用助祭之服以爲攝盛則卿大夫親迎當用玄冕 ○郊特牲玄冕齊戒鬼神陰陽也將以爲社稷主爲先祖後而可以不致敬乎 註玄冕祭服也陰陽謂夫婦也疏祭服而齊戒親迎是敬此夫婦之道如事鬼神也妻爲內主有國者是爲社稷內主也始此嗣廣後世故云先祖後也士昏以爵弁是士服之上者則天子以下皆用上服○士昏禮疏天子諸侯尊不攝盛則天子當服袞冕諸侯玄冕○宋子曰按孔疏云五冕通玄故總稱玄冕恐其說爲是

○問士未仕用命服禮乎程子曰昏姻重禮重其禮者當盛其服古亦有是士乘墨車之類今律亦許假借若農商則不可非其類也○五禮儀有職者不拘時散公

服文武兩班子孫與及第生員紗帽角帶庶人笠子條兒○尤庵曰婿服旣曰攝盛則當用大夫服

醮祠堂

本註如納采儀祝版前同但云某之子某若某親（案某親下疑脫某字）之子某將以今日親迎于某官某郡某氏（案婦人不應稱某官疑某郡下脫姓名之女四字）不勝感愴謹以後同

若宗子自昏則自告

醮其子而命之迎

本註先以卓子設酒注盤盞於堂上主人盛服坐堂之東序西向（書儀祖父在則祖父命之）設婿席於其西北南向婿升自西階立於席西南向贊者取盞斟酒執之詣婿席前（五禮儀北向立）婿再拜升席南向受盞跪祭酒興就席末（案席末席西頭也）跪啐酒興降席西授

贊者盞又再拜進詣父坐前東向跪父命之曰往迎爾相承我宗事士昏辭註相助也宗事宗廟之事勉率以敬士昏辭勉作勗敬字下有先妣之嗣一句疏先妣之嗣者婦入室使代姑祭也若則有常士昏辭註女之行當有常深戒之婿曰諾惟恐不堪不敢忘命俛伏興出非宗子之子則宗子告于祠堂而其父醮于私室如儀但改宗事爲家事若宗子已孤而自昏則不用此禮○士昏記父醮子疏女父禮女用醴又在廟父醮子用酒又在寢不同者父禮女以先祖遺體許人以適他族婦人外成故重之男子直取婦入室故輕之知醮子不在廟者若在廟則應筵於戶西以布神位今不言則在寢可知○白虎通娶妻不先告廟者示不必安也

【壻乘馬】本註以燭前導○士昏禮乘墨車從車二乘執燭前馬註墨車漆車士而乘墨車攝盛也乘貳車從行者也執燭前馬使徒役持炬火

居前炤道疏按周禮巾車王之車有玉輅金輅象輅革輅木輅諸侯自金輅以下有差孤乘夏篆卿乘夏縵大夫墨車士棧車庶人役車今士乘墨車則庶人當乘棧車大夫乘夏縵卿乘夏篆諸侯天子亦不假攝盛矣士雖無臣其僕隸皆乘貳車大夫以上乃有貳車士有之亦攝盛也 婦車亦如之有裧昌占反○註亦如之者車同等士妻之車夫家共之大夫以上嫁女則自以車送之棧車裳幃周禮謂之容車有容則固有蓋○程子曰今用燭四或二○五禮儀二品以上炬十柄三品以下炬六柄

至女家俟于次

本註婿下馬于大門外入俟于次○士昏禮至于門外註婦家大門之外

女家主人告于祠堂

本註如納采儀祝版前同但云某之第幾女若某親某之第幾女將以今日歸于某官某郡姓名不勝感愴謹以後同○士昏禮主人筵

于戶西西上右几（疏將告神故女父先於廟設神席乃迎婿也）○白虎通

遣女於禰廟重先人之遺體不敢自專故告禰也○

伊川昏禮女氏奉女辭于廟

醮女命之 本註女盛飾姆相之立於室外南向父坐東序西向母坐西序東向（書儀祖父母在則祖父母醮而命之）設女席於母之東北南向贊者（書儀贊者擇親戚婦人習禮者爲之凡行禮皆贊者相導之）醮以酒如婿禮姆導女出於母左父起命之曰敬之戒之夙夜無違舅姑之命（士昏辭無舅姑之三字註命舅姑之教命）母送至西階上爲之整冠斂帔（士昏辭母施衿結帨）命之曰勉之敬之夙夜無違爾閨門之禮（士昏辭無違宮事疏宮事姑命婦之事）諸母姑嫂姊送至于中門之內（士昏辭庶母及門內）爲之

整裙衫士昏辭施鞶申以父母之命曰謹聽爾父母之言
士昏辭敬恭聽宗爾父母之言夙夜無愆士昏辭愆字下有視諸衿鞶一句註鞶所以盛帨巾
之屬示以衿鞶者託戒使識之也非宗子之女則宗子告于祠堂而
其父醮於私室如儀○士昏禮女次純衣纁袡如占反
立于房中南面註次首飾也今時髲也純衣絲衣女從者畢袗玄則此衣亦玄矣袡緣也
袡之言任也以纁緣其衣象陰氣上任也凡婦人不常施袡之衣盛昏禮爲此服䟽不言裳者以婦人之
服不殊裳也褖衣是士妻助祭之服尋常不用纁爲袡今用之故云盛昏禮王后以下初嫁皆有袡也
姆亡矦反又音母纚笄宵衣在其右註姆婦人年五十無子出而不復嫁能以婦道
教人者若今乳母纚縚髮廣充幅長六尺笄今簪也宵讀爲綃綺屬也姆亦玄衣以綃爲領因以爲名在
女右當詔以婦禮女從者畢袗玄纚笄被穎苦迥反黼在其後
註女從者謂姪娣也袗同也同玄者上下皆玄也穎單也白與黑謂之黼卿大夫之妻刺黼以爲領士妻

始嫁施禪黼於領上假盛飾耳疏姪娣者古者嫁女必姪娣從謂之媵也顈讀如褧黼謂刺之在領爲黼文名謂之襮也黼乃自黑色爲之○記父醴女而俟迎者母南面于房外註女旣次純衣父醴之于房中南面蓋母薦焉重昏禮也女奠爵于薦東立于位而俟壻壻至父出使儐者請事母出南面房外示親沒壻且當戒女也女出于母左父西面戒之必有正焉若衣若笄母戒諸西階上不降註必有正焉以託戒之使不忘疏母初立房西女出房母行至西階上乃戒之託戒者謂託衣笄恒在身而不忘也○穀梁送女父不下堂母不出門諸父兄弟不出闕門

主人出迎壻入奠鴈

本註主人迎壻于門外揖讓以入楊氏曰士昏禮主人迎于門外西面再拜賓東面答拜今宜從之或疑妻父與女壻有拜可乎此蓋不知古人重大昏之始之意也壻執鴈以從至于廳事主人升自阼階立西向壻升自西階北向跪置鴈於地主人侍者

受之婿俛伏興再拜主人不答拜問主人不答拜朱子曰乃爲奠鴈而拜自不應答拜若族人之女則其父從主人出迎立於其右

尊則少進卑則少退○士昏禮主人玄端迎于門外

西面再拜賓東面答拜註賓婿疏門外大門外也主人揖入賓執

鴈從至于廟門揖入三揖至于階三讓主人升西面

賓升北面奠鴈再拜稽首註賓升奠鴈拜主人不答明主爲授女耳疏婿拜爲授女不爲主人故主人不答○辭賓至擯者請對曰吾子命某以

玆初昏使某將請承命註賓婿也命某某婿父名玆此也將行也使某行昏禮來迎對曰某固敬具以須○問族人之女則其父從主

人出迎立於其右然則主人揖讓以入之際女父亦

當偕揖先婿以入耶明齋曰當如冠禮之儀後婿而

入何妨蓋壻與主人行禮而女父只傍立隨之而已案冠禮入從主人後賓而升謂入則從主人升則後於賓也今引冠禮而曰後賓而入恐未然雖先壻而入偕揖則恐又未當

壻執生鴈 本註凡贄用生鴈左首以生色繒交絡之丘儀或謂交絡爲兩鴈非是無則刻木爲之取其順陰陽往來之義程子曰取其不再偶也○問昏禮用鴈壻執鴈或謂取其不再偶或謂取其順陰陽往來之義朱子曰士昏禮謂攝盛蓋以士而服大夫之服乘大夫之車執大夫之贄前說恐傅會

姆奉女出登車 本註姆奉女出中門壻揖之降自西階主人不降壻遂出女從之壻舉轎簾以俟書儀士昏禮壻

授綏今車無綏故舉簾以代姆辭曰未教不足與爲禮也士昏辭女

乃登車○士昏禮賓降出婦從降自西階主人不降

送疏禮賓主宜各一人婦既送故主人不參婿御婦車授綏姆辭不受註婿

御者親而下之綏所以引升車者也禮曰僕人之禮授人綏疏姆辭不受謙也婦乘以几姆

加景乃驅昏義婿授綏御輪三周御者代註乘以几者尚安之景之制如明衣加之以爲行道禦塵令衣鮮明行也行車輪三處御者乃代驅○記婦乘以几從者

二人坐持几相對註持几者重慎之疏几謂將上車而登王后履石夫人無文

婿乘馬先婦車 本註婦車亦以二燭前導○士昏禮

婿乘其車先俟于門外註乘之先者道之也男率女女從男夫婦剛柔之義自此始

女去不辭 白虎通去不辭誠不諾者蓋恥之重去

也○丘儀辭父母四拜辭親屬逐位各四拜其有父之尊屬先一日父母導之就其室辭家禮無女辭父母親屬之儀夫以女子一朝出以適人略無辭別之禮似非人情故今補之○宋翼弼曰三月以前不敢反馬則此所以去不敢辭案今俗辭行親迎之禮有成婚數年而後方歸夫家如是者恐不可以恥之重去論倣丘儀拜別似可

壻至其家導婦以入

本註壻至家立于廳事俟婦下車揖之導以入婦從者布壻席於東方壻從者布婦席於西方○士昏禮婦至主人揖婦以入及寢門揖入升自西階媵布席于奧夫入于室卽席婦尊西南面註媵送也謂女從者疏賓客當禮主人在東賓在西今主人與妻俱升西階導婦入也

壻婦交拜

本註壻盥于南婦從者沃之進帨婦盥于

北壻從者沃之進帨○士昏禮媵御(音訝)沃盥交(註御迓也)
謂壻從者媵沃壻盥於南洗御沃婦盥於北洗夫婦始接情有廉恥媵御交道其志○書儀壻
揖婦而先婦從之壻立于南盥之西婦立于北盥之
西皆東向婦從者沃壻盥壻從者沃婦盥帨巾畢揖
而行升自西階從者各以文儀爲之洗在阼階東南既升階何由復至洗所故今先盥而升階○案溫公謂南北洗皆在阼階東南故云先盥而升階然古禮婦洗在北堂說見上壻家設位條

壻婦交拜

本註壻揖婦就席婦拜壻答拜○書儀古
無壻婦交拜之儀今世俗始相見交拜拜致恭亦事
理之宜不可廢也○伊川昏禮壻立東席西面婦立
西席東面壻再拜(男下女也)婦答拜○問昏禮溫公儀婦
先拜夫程儀夫先拜婦或以爲妻者齊也當齊拜何

者爲是朱子曰古者婦人與男子爲禮皆俠拜毋以二爲禮昏禮婦先二拜夫答一拜婦又二拜婿又答一拜冠禮雖見母母亦俠拜○退溪答具景瑞曰頃年弊家醮孫女婦先再拜婿方與婦偕行再拜後思之猶未善今示婦再婿一之復如之此一條似當行之居家雜儀章俠拜條參攷

婿坐飮食畢婿出

本註婿揖婦就坐婿東婦西温公曰古者同牢之禮婿在西婦在東蓋古人尚右故也今既尚左且從俗從者斟酒設饌婿婦祭酒舉殽又斟酒婿揖婦舉飮不祭無殽又取巹分置婿婦之前斟酒婿揖婦舉飮不祭無殽婿出就他室媵與婦留室中○士昏禮贊者設醬于席前菹

醢在其北俎入設于豆東魚次腊特于俎北 註 豆東菹醢之東

贊設黍于醬東稷在其東設湆于醬南 註 飯要方也 疏 湆即大羹湆要方者據大判而言

設對醬于東 註 對醬婦醬也設之當特俎 疏 稱東面設醬在南爲右婦西面則醬在北爲右皆以右手取之爲便故設之當特俎東

菹醢在其南北上設黍于腊北其西稷設湆于醬北御布對席 疏 婿醢在菹北爲南上此醢在菹南爲北上

揖婦卽對筵皆坐皆祭祭薦黍稷肺 註 薦菹醢 疏 凡單云薦者皆據籩豆而言

贊爾黍授肺脊皆食以湆醬皆祭舉食舉也 註 爾移也移置席上便其食也皆食食黍也以用也謂用口啜湆用指咂醬 疏 舉謂舉肺以其舉以祭以食故名肺爲舉

三飯卒食 註 卒已也同牢示親不主爲食起三飯而成禮也

贊洗爵酌酳主人主人拜受贊戶內北面答拜酳婦亦如之皆祭 註 酳漱也酳之言演也安也漱所以絜口酳酌內尊

贊以

肝從皆振祭嚌才計反肝皆實于菹豆註肝肝炙也飲酒宜有肴以安之卒爵皆拜贊答拜受爵再酳如初無從三酳用巹亦如之註亦無從也主人出婦復位註復尊西南面之位○昏義婦至婿揖婦以入共牢而食合巹而酳所以合體同尊卑以親之也疏共牢而食者同食一牲不異牲也巹謂半瓢婿與婦各執一片以酳故云合巹而酳合體同尊卑者欲使婿之親婦婦亦親婿所以體同爲一不使尊卑有殊也

合巹交飲之非 問今俗夫婦合巹係以紅絲相換交飲是有據歟明齋曰巹是不異爵之義也分置婿婦之前斟酒各飲而已焉有換飲之理

徹餕 本註徹饌置室外設席婿從者餕婦之餘婦從者餕婿之餘○士昏禮乃徹于房中如設于室尊否

註徹室中之饌設于房中爲媵御餕之徹尊不設有外尊也媵餕主人之餘御餕婦餘贊酌外尊酳之註外尊房戶外之東尊疏賤不敢與主人同酌內尊也

復入脫服婿出

本註婿脫服婦從者受之婦脫服婿從者受之○士昏禮主人說吐活反服于房媵受婦說服于室御受姆授巾註巾所以自潔清疏媵受御受與沃盥同亦交接有漸之義御衽于奧媵衽良席在東皆有枕北止古文作趾註衽臥席也○婦人稱夫曰良止足也疏衽于奧主于婦席使御布婦席使媵布夫席亦交接有漸之義同牢席夫在西婦在東今乃易處者前者示陰陽交會有漸今取陽往就陰也主人入親說婦之纓註入者從房還入室也婦人十五許嫁笄而著纓明有繫也以五采爲之其制未聞燭出註昏禮畢將臥息媵侍于戶外呼則聞註爲尊者有所徵求疏不使御侍者以女爲主也

○書儀古詩云結髮爲夫婦言自稱齒始結髮以來

卽爲夫婦猶李廣言結髮與匈奴戰也今世俗有結髮之儀此尤可笑

主人禮賓 本註男賓於外廳女賓於中堂古禮明日饗從者今從俗○士昏禮舅饗送者以一獻之禮酬以束錦註送者女家有司也從之以束錦所以相厚古文錦皆作帛疏此一爵依常饗賓客法尊無送卑之法大夫嫁女遣臣送之士無臣故有司送之禮有玉錦非獨此文則禮有贈錦之事也姑饗婦人送者酬以束錦註婦人送者隷子弟之妻妾疏士卑無臣自以其子弟爲僕隷知婦人送者是隷子弟之妻妾也賓自有館婦人送者亦當有館男子則主人親速婦送者則婦人迎客不出門當別遣人速之若異邦則贈丈夫送者以束錦疏大夫尊外娶則外交故不許士卑不嫌容有外娶○案士昏禮禮賓在明日饗婦之後今以家禮次第附見于此

○記凡婦人相饗無降註饗于房無降者以北洗篚在上

婦見舅姑

本註婦夙興盛服俟見書儀執事者設盥盆於堂阼階下帨架在北

[illegible]舅姑坐於堂上東西相向各置卓子於前家人男女少於舅姑者立於兩序如冠禮之敘婦進立於阼階下北面拜舅升奠贄幣于卓子上舅撫之侍者以入婦降又拜畢詣西階下北面拜姑升奠贄幣姑舉以授侍者婦降又拜若非宗子之子而與宗子同居則先行此禮於舅姑之私室與宗子不同居則如上儀○士昏禮夙興婦沐浴纚笄宵衣以俟見賢遍反○註夙早也昏明日之晨待見於舅姑寢門之外古者命士以上年十五父子異宮疏纚笄宵衣特牲主婦宵衣也不著純衣纁袡者彼嫁時之盛服今已成昏故退從此服也不命之士父子同宮雖俟見不

得言舅姑寢門之外質明贊見婦于舅姑席于阼舅卽席席于房外南面姑卽席註質平也房外房戶外之西婦執笲音煩棗栗自門入升自西階進拜奠于席註笲竹器而衣者進東面乃拜奠之舅尊不敢授也舅坐撫之興答拜婦還又拜註還又拜者還於先拜處拜婦人與丈夫爲禮則俠拜降階受笲腶丁亂反脩升進北面拜奠于席姑坐舉以興拜授人註人有司姑執笲以起答婦拜授有司舅則宰徹之疏見舅用棗栗見姑以腶脩者棗栗取其早自謹敬腶脩取其斷斷自脩也○案見姑無還又拜者婦人與婦人爲禮則不俠拜故歟○記笲緇被纁裏加于橋舅答拜宰徹笲註被表也笲有衣者舅姑以飾爲敬橋所以庪笲其制未聞○書儀笲制漢世已不能知今但取小箱以帛衣之皂表緋裏以代笲可也○書儀古者拜于堂上今拜于下恭也可從衆程子曰君臣以義合有貴賤故拜於堂下父子主恩有尊卑無貴賤故拜於堂上若婦於

舅姑亦是義合有貴賤故拜於堂下禮也○朱子曰子婦一例不當有分別恐亦皆在堂上也○問解問世俗有卒其子往婦家成禮因見新婦當於此時行執贄之禮耶答因舅之來執贄而見有違禮意竢後日行之可也然大本旣失一切皆非

贄[illegible] 周禮註摯之爲言至也所執以自致也亦作贄○曲禮婦人之贄椇榛脯脩棗栗陳氏曰贄執物以爲相見之禮也椇形似珊瑚味甜美一名石李榛似栗而小脩用肉煅治加薑桂乾之脯形方正脩形稍長並棗栗六物婦初見舅姑以此爲贄也○左傳魯莊公夫人姜氏入大夫宗婦覿用幣御孫曰男贄大者玉帛小者禽鳥以章物也女贄不過榛栗棗脩以告虔也今男女同贄是無別也男女之別國之大節也而由夫人亂之無乃不

可乎○白虎通婦人無專制之義職在供養饋食之間其義一也故后夫人以棗栗腶脩○會通幣量婦家貧富或絹或布不拘多少○禮輯家禮改用幣者近世以幣帛爲敬故舉其所貴者以爲禮幣即絹帛或布○案左傳及白虎通女贄不過棗栗腶脩家禮升奠贄幣者非贄幣兼用似是文字之賺連未勘者而會通禮輯俱言用絹帛恐未然○五禮儀棗栗無則用時果腶脩無則用乾肉○宋翼弼曰以義合者必有贄親迎及婦見舅姑皆有贄

公主見舅姑 通典貞觀中侍中王珪子敬直尚太宗女南平公主禮有婦見舅姑之儀自王姬下降此事多略珪曰此禮之廢久矣今上欽明動循法制吾

受公主謁見豈爲身榮哉所以成國家之美耳於是夫妻西向坐公主親執行盥饋之道禮成而退物議善之是後公主有舅姑者皆備婦禮自珪始也

舅沒見姑 士昏禮疏舅沒姑存則當時見姑三月廟見若舅存姑沒婦人無廟可見或更有繼姑自然如常禮也○五禮儀舅姑俱亡則婦見于主昏尊長如舅姑之禮惟再拜○南溪曰先姑而後舅者生死神人之別也

婦見祖父母 禮輯如有祖父母者則祖父母并南向坐婦獻贄拜禮如舅姑之儀舅姑則立於東西受拜凡親屬俱各爲一列相拜案此南向之坐也與家禮舅姑東西相向之坐不同

若依家禮坐次則祖父母東西相向而舅姑各退位於其北略放迎婿其父從主人之位恐似有據

○問尊於舅姑者如見舅姑之禮並與其贄幣前後四拜而皆同歟尤菴曰既曰如見舅姑則其禮似不可降殺所謂尊於舅姑者舅姑之父與祖伯叔父以上也○南溪曰今俗新婦見祖父母亦有贄幣一端尤春之意亦然蓋家事任長當以祖爲主而家禮昏禮却以父母當之醮見饋饗等禮何嘗上關於祖父母耶其義既然則所謂如見舅姑者恐只是前後四拜之節而已鄙見如此案家禮云主昏如冠禮主人冠禮曰主人冠者之祖父其言婦見却以舅姑爲文者特以常者言之耳今謂却以父母當之恐未然○明齋曰婦見祖父母亦似當有幣行禮之序則當先見於舅姑舅

姑以婦就見於祖父母矣婦見祖父母時其舅姑則似當侍立於左右饋禮則當只行於舅姑蓋祖父母則其姑已行之矣○先師曰舅姑之於婦其尊無對若以祖父母臨之則舅姑有所壓而不能專其尊故舅姑東西主壁而受婦拜然後舅姑以婦見於其宗禮意婉轉儘有曲折如從祖父母同居則亦用此禮還見諸親於東西序案家禮無婦見祖舅姑之文故先輩皆以尊於舅姑者當之然所謂尊於舅姑者恐是指旁親尊屬而言禮輯說似亦不爲無據

舅姑禮之

本註如父母醮女之儀○士昏禮贊醴婦註醴當爲禮禮婦者以婦道新成親厚之席于戶牖間註戶西牖東南面位疏禮婦於此尊之也側尊甒醴于房中婦疑魚乙反立于席西註疑正立自定之貌

疏禮未至故立以待事也贊者酌醴加柶面枋出房席前北面婦東面拜受贊西階上北面拜送婦又拜薦脯醢禮疏冠禮子南面受醴者以向賓拜此東面者以舅姑在東亦面之拜也婦升席左執觶右祭脯醢以柶祭醴三降席東面坐啐醴建柶興拜贊答拜婦又拜奠于薦東北面坐取脯降出授人于門外註授人親徹且榮得禮人謂婦氏人

婦見于諸尊長

本註婦既行禮降自西階同居有尊於舅姑者則舅姑以婦見於其室如見舅姑之禮還拜諸尊長于兩序如冠禮無贄小郎小姑皆相拜書儀婦降西階就兄弟姊妹之前其長屬應受拜者少進立婦乃拜之無贄拜畢長屬退幼屬應相拜者少進相拜畢退無贄長屬雖多共爲一列受拜以從簡易若有尊屬則婦往拜於其室有卑屬則來拜於婦室

非宗子之子而與宗子同居則既受禮詣其堂上拜之如舅姑禮而還見于兩序其宗子及尊長不同居則廟見而後往○雜記婦見舅姑兄弟姑姊妹皆立于堂下西面北上是見已註婦見主於尊者兄弟以下在位是為已見不得特見見諸父各就其寢註旁尊也亦為見時不來疏諸父謂夫之伯叔也既是旁尊則婦於明日乃各往其寢而見之不與舅姑同日也

冢婦則饋于舅姑

本註是日食時婦家具盛饌書儀士昏禮婦盥饋特豚今恐貧者不能殺特故但具盛饌而已酒壺婦從者設蔬果卓子于堂上舅姑之前設盥盆于阼階東南帨架在東舅姑就坐婦盥升自西階洗盞斟酒置舅卓子上降竢舅飲畢又拜遂獻姑進酒姑受飲畢婦降拜遂執

饌升薦于舅姑之前侍立姑後以俟卒食書儀食畢婦降拜舅升洗杯斟酒置舅卓子上降俟飲畢又拜○案書儀先食後飲故降拜升洗在食畢之後家禮先飲後食故飲畢降拜在執饌之前蓋書儀從古而家禮出於損益之義歟徹飯侍者徹饌分

置別室婦就餕姑之餘婦從者餕舅之餘壻從者又

餕婦之餘非宗子之子則於私室如儀○士昏禮舅

姑入于室婦盥饋註饋者婦道既成成以孝養特豚合升側載無

魚腊無稷並南上其他如取女禮註側載者右胖載之舅俎左胖載之姑俎異尊卑並南上者舅姑共席于奧其饌各以南爲上其他謂醬湆菹醢○昏義疏若大夫以上非惟特豚而已婦贊成祭卒食一酳無從註贊成祭者授處之疏授處謂授之又處置豆間也席于北墉下註墉牆也室中北牆下疏此席將爲婦餕之位婦徹設席

前如初西上婦餕舅辭易醬疏辭易醬者嫌以指擩之淬汚也西上者亦以

右爲上也婦餕姑之饌御贊祭豆黍肺舉肺脊乃食卒姑酳之婦拜受姑拜送坐祭卒爵姑受奠之註奠于篚疏不餕舅餘者以舅尊嫌褻贊祭贊婦祭也婦徹于房中媵御餕姑酳之雖無娣媵先於是與始飯之錯註姪娣謂之媵娣尊姪卑若無娣猶先媵客之也始飯謂舅姑錯者媵餕舅餘御餕姑餘○問禮婦盥饋舅姑若舅已沒不知可以叔父受盥饋否朱子曰叔父無盥饋之文蓋與姑受禮禮相妨也母若有服則亦難行此禮

舅姑饗之　本註如禮婦之儀禮畢舅姑先降自西階婦降自阼階○士昏禮舅姑共饗婦以一獻之禮舅洗于南洗姑洗于北洗奠酬註以酒食勞人曰饗南洗在庭北洗在北堂設兩洗者以絜清爲敬奠酬者正禮成不復舉凡酬酒皆奠于薦左不舉其燕則更使人舉爵疏此饗與上

盥饋同日爲之大夫以上或異日此於堂上客位也云共饗婦者舅獻而姑薦也姑無洗酌之事而設北洗是舅獻姑酬共成一獻也舅酌酒於阼階獻婦婦西階上受飲畢又酢舅乃先酌自飲畢更酌酒以酬姑姑受爵奠於薦左不舉正禮畢也燕則獻酬訖別有人舉旅行酬也舅姑先降自西階婦降自阼階註授之室使爲主明代己疏子事父母升降不由阼階今降自阼階是授婦以室之義歸婦俎于婦氏人註言俎則饗禮有牲矣使有司歸以婦俎當以反命於女之父母明得其禮疏饗時設几而不倚爵盈而不飲肴乾而不食故歸俎○記饗婦姑薦焉註舅姑共饗婦舅獻爵姑薦脯醢婦洗在北堂直室東隅註所謂北洗北堂房中半以北洗南北直室東隅東西直房戶與隅間疏直室東隅者南北之節也直房戶與隅間者東西之節也篚在東北面盥婦酢舅更爵自薦註更爵男女不相因也疏舅姑饗婦時舅獻姑薦今婦酢舅婦自薦之也不敢辭洗舅降則辟于房不敢拜洗註不敢與尊者爲禮

庶婦醮

士昏記庶婦使人醮之婦不饋註庶婦醮之不饗也醮亦有脯醢適婦酌之以醴尊之庶婦酌之以酒卑之其儀則同不饋者供養統於適疏其儀則同者之婦用醴於客位東面拜受贊者北面拜送今庶婦雖於房外之西亦東面拜受醮者亦北面拜送庶婦但不饋耳亦以棗栗腶脩見也○家有適婦無適孫婦祖舅姑在雖長婦恐亦當如庶婦○書儀古者庶婦不饋然饋主供養雖庶婦不可闕○魏氏堂曰子婦新昏正要使之知事親敬長之禮何冢婦介婦之別乎若介婦不饋適足以長其驕慢之氣此不可泥古但於饋時介婦奉酒於冢婦以此爲別可也

昏禮不用樂

郊特牲昏禮不用樂幽陰之義也樂陽氣也註幽深也疏陽是動散用樂令婦志意動散不能深思陰靜之義以修婦道也○程子曰昏禮不用樂幽陰之義此說非是昏禮豈是幽陰但古人重此大禮嚴肅其事不用樂也昏禮不賀人之序也

此說却是○曾子問孔子曰嫁女之家三夜不息燭思相離也註親骨肉也娶婦之家三日不擧樂思嗣親也

昏禮不賀

郊特牲昏禮不賀人之序也○曲禮賀取妻者曰某子使某聞子有客使某羞藍田呂氏曰賀者以物遺人而有所慶也著代以爲先祖後入子之所不得已故不用樂且不賀也然爲酒食以名鄉黨僚友則遺問不可廢也故其辭曰聞子有客使某羞舍曰昏禮而謂之有客則所以羞者佐其供具之費而已非賀也作記者因俗之名稱賀○通典東晉成帝納后羣臣畢賀時謂非禮穆帝永和三年納后議賀否王述曰春秋傳曰娶者大吉非常吉又傳曰鄭子罕如晉賀夫人鄰國猶相賀況臣下耶但不在三日內耳王彪之議按昏禮不賀不樂子罕如晉傳不云禮也禮稱娶婦之家三

日不舉樂至於不賀無三日之斷

廟見

三日主人以婦見于祠堂 本註古者三月而廟見今以其太遠改用三日如子冠而見之儀但告辭曰子某之婦子某上疑有某之二字某氏敢見丘儀某之子某以某日昏畢新婦某氏敢見若宗子自昏則告辭曰某今昏畢敢以新婦某氏見餘並同○朱子曰古人初未成婦次日方見舅姑蓋先得於夫方可見舅姑到兩三月得舅姑意了方令見祖廟某思量今亦不能三月之久亦須第二日見舅姑第三日廟見乃安○問娶婦經年而歸則入門拜舅姑訖即拜祠堂何如尚待三月無乃太執泥不通乎存羊之義亦不可

取不知何如退溪曰此處存羊之義恐用不得

古者三月而廟見 士昏記疏必三月者三月一時天氣變婦道成○程子曰女旣嫁父母使人安之謂之致女古者三月而廟見始成婦也○問必待三月如何朱子曰今若旣歸來直待三月又似太久古人直是至此方見爲婦及不可爲婦此後方返馬馬是婦初歸時所乘車至此方送歸母家○問古者三月廟見而溫公禮當日卽廟見如何曰古人是從下做上其初且是行夫婦禮次日方見舅姑服事舅姑已及三月不得罪於舅姑方得奉祭祀

舅姑旣沒則奠菜 士昏記若舅姑旣沒則婦入三月

乃奠菜註奠菜者以篚祭菜也蓋用菫疏用菫者取敬謹席于廟奧東面右

几席于北方南面註廟考妣之廟疏祭於廟同几精氣合此別席者若生時見舅姑舅

姑別席象生不與常祭同也祝盥婦盥于門外婦執笲菜祝帥婦

以入祝告稱婦之姓曰某氏來婦敢奠嘉菜于皇舅

某子疏某子者若張子李子也○通典某子者若今之某官府君婦拜扱初洽反地

坐奠菜于几東席上還又拜如初註扱地手至地也婦人扱地猶男子

稽首疏婦人肅拜為[illegible]扱地今重其禮故扱[illegible]婦[illegible]堂取笲菜入祝曰

某氏來婦敢告于皇[illegible]某氏奠菜于席如初禮註降堂階

上也室事交乎戶今[illegible]敬也於姑言敢告舅[illegible][illegible]祝闔牖戶註凡廟無事則

閉之老醴婦于房中南面如[illegible]醴婦之禮註因於廟見禮之疏

舅姑生時使贊醴婦於[illegible]之戶牖之間今舅姑沒者使老醴婦於廟之房[illegible]禮則同[illegible]老及處所則別

也婿饗婦送者丈夫婦人如舅姑饗禮疏舅姑饗送者今沒婿兼饗丈夫婦人金有贈錦之等○婦入三月然後祭行註三月之後於祭乃行謂助祭也疏此據舅在無姑或舅沒姑老者若舅在無姑三月不須廟見則助祭○曾子問三月而廟見稱來婦也擇日而祭於禰成婦之義也註謂舅姑沒也必祭成婦義者婦有共養之禮猶舅姑存時盥饋特豚於室疏祭於禰者謂奠菜也廟見奠菜祭禰是一事也

婿見婦之父母

明目 婿往見婦之父母

本註婦父迎送揖讓如客禮拜則跪而扶之入見婦母婦母闔門左扉立于門內婿拜于門外皆有幣婦父非宗子即先見宗子夫婦不用幣如上儀然後見婦之父母○士昏記若不親

迎案不親迎如春秋列國之君使大夫逆婦是也非如今俗就成於女家者也則婦入三月然後婿見曰某以得爲外昏姻請覿註女氏稱昏婿氏稱姻疏三月婦道成故見外舅姑自此至敢不從並是婿在婦家大門外與儐者請對之辭主人對曰某以得爲外昏姻之數某之子未得濯溉於祭祀是以未敢見今吾子辱請吾子之就宮某將走見註主人女父也疏濯溉者濯溉祭器以未廟見未得祭祀故未敢相見也就宮者使婿還就家也對曰某以非他故不足以辱命請終賜見註非他故彌親之辭對曰某得以爲昏姻之故不敢固辭敢不從主人出門左西面婿入門東面奠摯再拜出註出門出內門入門入大門出內門不出大門者異於賓客婿見於寢奠摯者婿有子道不敢授也摯雉也儐者以摯出請受註欲使以賓客禮相見婿禮辭許受摯入主人再拜受婿再拜送

出疏已見女父訖揔出更與主婦相見也見主婦主婦闔扉立于其內註闔扉者婦人無外事扉左扉疏婦人迎送不出門見兄弟不踰閾是無外事也婿立于門外東面主婦一拜婿答再拜主婦又拜婿出註必先一拜者婦人於丈夫必俠拜○藍田呂氏曰人之所以異於禽獸者以有別也婿見主婦闔扉立于其內婿立于門外所以別於昏姻者至矣○案此云不親迎者如此則親迎者恐或不用此禮豈以親迎之夕有主人迎婿一節是爲已見故歟○問婦見舅姑然後婿見婦之父母禮也今不親迎婿在婦家安有不見婦之父母乎合巹翼日婿行見婦父母之禮如何退溪曰婿在婦家安得待後而不見

婿見祠堂

伊川昏禮主禮賓而先賓從之見于廟見女氏之先祖○丘儀婦父引婿至祠堂前婦父再拜跪上香

告曰某之女某若某親案此下疑脫某字之女某婿某來見俯伏興婿立兩階間四拜畢婦父再拜禮畢禮止有婿見婦黨諸親而無廟見之儀今據集禮等書補之蓋生女適人生者既有謁見之禮而於死者漠然不相干況又有已孤而嫁者乎○問婿見祠堂家禮所無儀節雖有其說而不宜輕論歟明齋曰以丘氏而改家禮則不可也今無預於家禮而用丘氏一節有何不可也得婿而見祠情理卽然

又見婦黨諸親 本註不用幣婦女相見如上儀○伊川昏禮至於中堂見女之尊者徧見女之黨於東序

婦家禮婿 本註親迎之夕不當見婦母及諸親及設酒饌以婦未見舅姑故也○士昏記主人請醴及揖

讓入醴以一獻之禮主婦薦奠酬無幣註及與也無幣異於賓客疏酬賓皆有幣故云異於賓客婿出主人送再拜

昏變節

將昏遇喪 曾子問昏禮旣納幣有吉日女之父母死則如之何註吉日取女之吉日孔子曰婿使人弔如婿之父母死則女之家亦使人弔父喪稱父母喪稱母註禮宜各以其敵者○陳氏曰彼是父喪則此稱父之名彼是母喪則此稱母之名以弔之父母不在稱伯父世母註弔禮不可廢也伯父母又不在則稱叔父母婿已葬婿之伯父致命曰某之子有父母之喪不得嗣爲兄弟疏以夫婦有兄弟之義故云不得嗣爲兄弟使某致命女氏許諾而不敢嫁禮也註必致命者不敢以累年之喪使人失嘉會之時疏必待已葬者俟哀情稍殺不待踰年者不可曠年廢

人昏嫁也婿免喪女之父母使人請婿不娶而後嫁之禮也註請成昏女之父母死婿亦如之註女免喪婿之父母亦使人請已葬時亦致命○親迎女在塗而婿之父母死則如之何孔子曰女改服布深衣縞總以趨喪註布深衣縞總婦人始喪未成服之服女在塗而女之父母死則女反註奔喪服朞疏女子子在室爲父三年父卒爲母亦三年今既在塗故同皆朞也於是亦深衣縞總反而奔喪○婿親迎女未至而有齊衰大功之喪則如之何孔子曰男不入改服於外次女入改服於內次然後卽位而哭註不聞喪卽改服者昏禮重於齊衰以下疏就位謂哭於婿室皇氏以爲就喪家也不問小功者小功輕不廢昏禮待昏禮畢乃哭也若女家齊衰大功之喪皇氏云女不反歸其改服卽位與男家親同也若婦已入門內喪則廢外喪則行昏禮曰除喪則不復昏禮乎註復猶償也疏曾子以初昏遭喪不得成禮除

喪之後豈不酬償更爲昏禮乎孔子曰祭過時不祭禮也又何反於初疏謂四時常祭祭重昏輕重者過時尚廢輕者不復可知◯娶女有吉日而女死如之何孔子曰婿齊衰而弔既葬而除之夫死亦如之註未有朞三年之恩也女服斬衰疏既葬除者婿於女未有朞之恩女於婿未有三年之恩以婿服齊衰故知女服斬衰◯問開元禮除喪之後束帶相見不行初昏之禮趨喪後事皆不言之何也朱子曰趨喪之後男居外次女居內次自不相見除喪後束帶相見於是而始入御◯問納采而婿死則奈何退溪曰曾子問吉日而女死條夫死亦如之註若夫死女必從斬衰往弔既葬而除也未論許嫁與否先儒云聖人不能設法以禁再嫁此女必無禁嫁之理況吾東方

婦女不許再嫁則此女成服往吊恐難行也○問納采而婿之父母死則世之人或送衰服於婦家是何如曰當依曾子問納幣婿之父母死處之送衰服不可行也又問定昏未納采而婿之父母死則柰何曰未納采不可以定昏論

女未廟見而死

曾子問女未廟見而死則如之何孔子曰不遷於祖不祔於皇姑婿不杖不菲不次歸葬于女氏之黨示未成婦也註遷朝廟也婿雖不備喪禮猶爲之服齊衰也疏菲草屨也次哀次也女之父母爲之降服大功以其非在家婿已爲之服齊衰朞非無主也○問後俗無親迎之禮或有踰年而歸者猶以未成婦待之無乃執泥不通耶葛庵曰古今異宜且國俗無親迎

之禮新婦未見舅姑而死者比比有之若從古禮不得祔於祖而配於夫則極有難處之勢此等處且當變而通之正所謂禮從宜者如何

聞喪未奔服除而婚

通典晉蔡謨曰甲父爲散騎侍郎在洛軍覆奔成臯病亡一子相隨殯葬如禮甲先與母弟避地江南聞喪行服三年而除道險未得奔墓而其弟成婚或謂服可除不宜以婚者謨以爲凶哀之制除則吉樂之事行矣且男女之會禮之所急春秋傳曰婦養姑者也又曰娶元妃以奉粢盛由此言娶妻者所爲義大矣所奉事重矣

父母死雖不知死亡不可終身不婚

通典魏劉德問

田瓊曰失君父終身不得者其臣子當得昏否答曰
昔許叔重已設此疑鄭玄駁云若終身不除是絶嗣
也除而成昏違禮適權也○晉劉智曰父母生死未
定則凶服不宜在身繼祀爲重然則言不宜制服必
繼代祀者吾以爲得之○東晉荀組曰不知父母沒
地者希萬一之存未忍舉哀則有終身之戚不涉吉
事或有一身承一宗之重無心昏娶遂令宗嗣絶滅
又犯不孝莫大之罪此實難處宜令舉哀制服凶不
過三年此近無於禮者之禮也杜夷議曰荀組雖慮
宗胤永絶魂靈餒而莫祀亦何不念父母之或糊口
於四方或已死而不服視死猶生也或未死而服之

視生猶死也恐視死猶生賢於視生猶死也王愆期議青宋岱與母離隔吳平其母尚存推此安可必其無冀乎謂宜使督官及時也蔡謨議人道不可終凶宜制立權禮其過盛年之女可聽許嫁其男宜尋求理極道窮乃得聘娶今慎行之士莫知所從求下禮官考詳永爲典式博士環濟議云春秋之義納室養姑承繼宗祀聘納事在可許往進須俟清平

新行繼喪 問出繼子之妻未及新行遭本生姑之喪將欲率來而難其節次存齋曰新婦當先到所後之家以素服拜謁所後姑復反喪服哭拜本生母殯次別無事也蓋未新行而遭喪奔哭是因喪而見不復

行昏禮矣自親迎至見舅姑見廟皆昏禮○問女父母喪中新行之節密庵曰喪服記云女子適人者爲其父母卒哭折笄首云云註卒哭而大事畢女子子可以歸夫家云云疏云女子既練而歸與此註異者彼小祥歸是其正法此歸者容有故許之耳又按葉味道問賤婦喪母卒哭歸云云朱子曰或有不復歸而不變其居處飮食之節可也衣服不可不變云云鄙意或可傍照類推而爲證今雖不得已從權至於借吉則極重難無已則以玉色裝轎以玉色淺淡服略行見舅姑之禮禮畢反素服如何○明齋曰姑在喪中雖不得行幣四拜之禮則恐難廢○問未新行遭夫家祖父母

喪奔哭之節先師曰舅姑哭於殯宮新婦卽位而哭再拜訖舅姑相向而哭出而見於外次則只用私見之禮恐或得宜

再娶

喪服傳父必三年而娶達子之志也疏於母屈而朞心喪猶三年故父雖爲妻朞然必三年乃娶者通達子之心喪故也○曾子問孔子曰宗子雖七十無無主婦非宗子雖無主婦可也陳氏曰此大宗之無子或子幼者若有子有婦可不再娶矣○程子曰男女之配終身不變者也故無再娶之禮大夫以下內無主則家道不立故不得已有再娶之禮天子諸侯內職具備可以攝治無再娶之禮○朱子曰天子諸侯不再娶亡了后妃只是以一娶十二女九女者推上齊魯破了

此法再娶大夫娶三士二㕁得再娶○國制士大夫妻亾者三年後改娶若因父母之命或年四十無子者許朞年後改娶

回昏禮

無此禮而然也今不免從俗行之則似當略倣昏禮設同牢床東西對坐傳杯之儀而已若拜跪諸節恐不必一一遵行以損安老之大致也舉樂一款既非初昏不必廢㕁

次通鑑部

三